

مقبول رہتا ہے، پندت جی ایک کہنہ مشق ادیب ہیں اسلئے اس ڈرامہ کے متعلق کچھ کہنا تحصیل حاصل ہے،
ظاہری اور معنوی دونوں اعتبار سے بہت کامیاب ہے،

پس پردہ مولفہ جناب چندر بھوش سنگھ تقطیع چھوٹی ضخامت ۱۲۸ صفحے، کاغذ کتابت
وطباعت بہتر قیمت ۱۲ روپے، مکتبہ جامعہ ملیہ امین آباد، لکھنؤ،

نئے افسانہ نگاروں میں مولف کا نام اجنبی نہیں ہے، رسالوں میں ان کے افسانے چلے آئے
ہیں پس پردہ ان کے سات منتخب افسانوں کا مجموعہ ہے، یہ افسانے محض تفریحی نہیں بلکہ
ان میں فطرت انسانی کی بعض کمزوریوں ہماری معاشرے کے بعض قابل اصلاح پہلوؤں اور ترقی
یافتہ اور دیہاتی زندگی کے بعض رُخوں کو پیش کیا گیا ہے، سب افسانے دلچسپ، مفید اور سبق آموز
اور پلاٹ اور زبان کے اعتبار سے بہت کامیاب ہیں، ان کی کامیابی کی یہ دلیل ہے کہ ان پر
پریم چند کی تحریر کا دھوکا ہوتا ہے،

ارمغانِ جذب (حصہ دوم) از جناب رگھونندن راؤ جذب عالمپوری تقطیع چھوٹی
ضخامت ۱۱۶ صفحے، کاغذ کتابت وطباعت بہتر ہے، قیمت مجلد ۱۲ روپے، ادارہ ادبیات
اردو، رفعت منزل خیرات آباد، حیدر آباد،

یہ کتاب رگھونندن راؤ صاحب وکیل حیدر آباد کی رباعیات کا مجموعہ ہے، ان کا کلام
سین پٹی مرتبہ دیکھنے کا اتفاق ہوا، اس کے دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے، کہ جناب جذب کا فطری
رجحان اخلاق و حکمت، پند و موعظت کی جانب ہوا اسی لئے انھوں نے اپنے خیالات کے اظہار کیلئے
رباعی کو اختیار کیا ہے، یہ تمام رباعیان اخلاقی اور حکیمانہ ہیں، اس کی زبان سادہ اور بے
اور معنی موثر اور سبق آموز ہیں،

جلد ۲۶ ماہ شوال المکرم ۱۳۵۹ھ مطابق ماہ نومبر ۱۹۴۷ء عدد ۵

مضامین

شذرات،	سید سلیمان ندوی،	۳۲۲-۳۲۴
وحی از روئے قرآن اور مدعی کا تضاد بیان،	"	۳۲۵-۳۲۸
عقیدت پرستی پر ایک نظر،	جناب مولوی محمد مظہر الدین صاحب مدنی بی آئی	۳۲۹-۳۵۶
	حیدر آباد، دکن،	
بائبل قرآن اور حدیث میں،	مولوی محمد اویس صاحب مدنی گرامی فین ڈار	۳۵۷-۳۶۷
فلسفہ ہمارے،	جناب پروفیسر مقصدولی الرحمن صاحب ایم اے	۳۶۸-۳۷۹
فارسی ادبی مناظروں کے چند رسائل،	مولانا سید ابوظفر صاحب مدنی ریسرچ	۳۸۰-۳۸۱
	اسکار گجرات سوسائٹی احمد آباد،	
ملکی نظام میں اور نگریز کا حصہ،	"ا-ع"	۳۸۲-۳۸۹
اجار علیہ،	"	۳۹۰-۳۹۳
احسن الکلام،	جناب حسن ضاگر امی ایڈوکیٹ پرتاب گڈ	۳۹۴-۳۹۵
ساتی،	جناب یحییٰ صاحب اعظمی،	۳۹۵
مطبوعات جدیدہ،	"م"	۳۹۶-۴۰۰

شذرات

قوموں کی زندگی کی اصل روح چند حقیقتوں پر یقین ہے، یہ یقین جس شدت اور استحکام کیساتھ ہوگا، اسی قدر اس قوم کی زندگی کی روح تازہ زندہ، تابندہ، پابندہ اور سرگرم عمل ہوگی، یہی ایک روح جب متعدد افراد انسانی میں جلوہ گر ہو تو وہ کل مل کر ایک حقیقی جماعت کی شکل پیدا کرتی ہے، اور جب ایسے افراد کی تعداد قابل لحاظ حد تک پہنچ جاتی ہے تو ایک بڑی قوم یا بڑی ملت کا وجود ہو جاتا ہے، اور ان کے درمیان ان چند حقیقتوں پر یقین، اتصال کا وہ نقطہ اور اجتماع کا وہ مرکز بن جاتا ہے جس پر اگر اس قوم و ملت کے کاروبار کے سارے دائرے ختم ہوتے ہیں، جس تک ان حقیقتوں کا یقین ان افراد میں پایا جائے گا اسی قدر ان افراد کی اجتماعی طاقت اور متحدہ قوت قابل شکست ہوگی۔

ذوال پذیر قوم میں یقین کی یہی گرہ کھل جاتی ہے، وہ یقین جس نسبت سے نازل ہونے یا پڑنے لگتا ہے، اسی نسبت سے اُسکے افراد کی اجتماعی اور مرکزی طاقت کمزور ہونے لگتی ہے یہاں تک کہ وہ ٹھٹھے ٹھٹھے بالکل مٹ جاتی ہے اور وہ قوم فنا ہو جاتی ہے،

قوموں کی ترقی و تنزل کا یہی راز ہے، اسی اصول کے مطابق ازل سے اب تک قومیں بنتی اور بگڑتی رہی اور مری ہیں، جب کبھی کوئی قوم بڑی سی تو اسی اصول سے اور مری تو اسی اصول کے مطابق، یہ نسبت

ہے، اور اس نسبت الہی میں کبھی فرق پیدا نہ ہوگا،

شرع کی اصطلاح میں چند حقیقتوں پر اس مستحکم یقین کا نام ایمان ہے، اور علم اجتماع (سٹوڈی) میں اسی کو جامعیت اور عصبیت کہتے ہیں،

خالق فطرت نے تو ازل سے ان حقیقتوں کو جن کا یقین قوموں کی زندگی کی روح ہونی چاہیے، اسی طرح متعین کر دیا ہے جس طرح آغاز خلقت میں دنیا کے جہانی اور مادی قوانین کو جن پر اس دنیا کی بنیاد ڈالی گئی ہے متعین فرمایا ہے، انبیاء علیہم السلام شروع سے آخر تک جب بھی اس دنیا میں آئے ان ہی حقیقتوں کی دعوت دی، اور ان ہی پر کامل یقین کا مطالبہ کیا، جن میں سے ایک تمام آسمانی کتابوں کو صادق اور خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی مانا ہے،

ہماری آج کی سب سے بڑی بد قسمتی یہی ہے کہ ہم سے ہمارے یقین کی یہ سب سے بڑی دولت جھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہماری سعادتون اور ہدایتوں کے سب سے قیمتی خزانہ کا نام قرآن پاک ہے، جس پر باخلاف فرق تمام مسلمانوں کا اتفاق تام، اور اجتماع عام تھا اور ہے کہ یہ انسانی اوہام و خیالات اور خیالی قصص و حکایات سے بلند تر خدا کی طرف سے آئی ہوئی صداقت کا نام ہے، اور اسی لئے وہ ہر خطا سے پاک اور ہر غلطی سے مبرا ہے، پس ہر وہ ہاتھ جو اس کی اس عصمت کو داغدار بنانے کی کوشش کرے گا اس کا کاٹ ڈالنا ہمارا فرض ہے،

بہر حال اس گئے گزرے زمانہ میں بھی خدا کا شکر ہے کہ فتنہ نگار کے جواب میں ہر کلمہ گو مسلمان نے کسانِ حقہ لیا، اور یہ دکھا دیا کہ ہر قسم کے اختلافوں کے باوجود ہماری وحدت کی یہ شہ رگ آسانی سے نہیں کٹ سکتی، سنی، شیعہ، مقلد غیر مقلد، دیوبندی، بریلوی، اندوی، اہل سنت مسلمہ یا اہل قرآن یہاں تک کہ قادیانی و

ہر ایک نے شخص مذکور کے مفوات پر بحث بھیجی اور اپنے اپنے خیال کے مطابق اس کی پرزور تردید کی۔

بہار کے ممتاز فاضل و ادیب مولوی ریاض حسن خان صاحب خیال رئیس منظر پور اپنے ایک عنایت آمین لکھتے ہیں کہ ”پچھلے پرچہ سے کلام اللہ پاک کی وحی پر جو مضمون شروع ہوا ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو علامہ رسالہ کی صورت میں چھاپا جائے۔“ اگر اور دوسرے اجاب بھی ان کی اس تجویز کو پسند فرمائیں تو اس کی تعمیل اس طرح کی جائے کہ نیاز نامہ کے نام سے ان تمام مستند تحریروں کو یکجا کر دیا جائے جو اس کا فربہ ادب کی تردید میں اہل علم کے قلم سے نکلی ہیں۔

انجل کی بیرونی ڈاک کی بے نظمی سے دوسرے اسلامی ملکوں کا حال بہت کم ملتا ہے تاہم اس اثنا میں مصر کی ایک ڈاک آئی جس سے یہ معلوم ہو کر خوشی ہوئی کہ ڈاکٹر عبد الحمید سعید کی وفات سے مرکزی جمعیت عثمانیہ مصر کی صدارت کی جو جگہ خالی ہو گئی تھی اس کے لئے ہر کسلسنی محمد صالح حرب پاشا سابق وزیر دفاع حکومت کا انتخاب ہوا ہے اس انتخاب کے جلسہ میں مصر کے علاوہ چین، سوماترا، البانیا، فلسطین، یمن، الجزائر وغیرہ دوسرے ملکوں کے نمائندوں نے بھی حصہ لیا، امید ہے کہ جس طرح وزیر موصوف سیاسی و ملکی دفاع میں کامیاب ہوئے اسی طرح دینی و اسلامی دفاع میں بھی کامیاب رہیں گے۔

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مدیر معارف نے جو ۵۵ صفحوں کی مختصر اور آسان سیرت طالب علم اور مبتدیوں کے لئے لکھ کر دارالعلوم ندوہ کی امداد کے لئے وقف کی ہے وہ بجز اللہ کے مسلمانوں میں مقبول ہو رہی ہے ایک مہینہ کے اندر اس کے ایک ہزار نسخے فروخت ہو چکے ہیں، بہت اہل خیر حضرات اسکے کئی کئی نسخے خرید کر عام لوگوں میں تقسیم کئے ہیں اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے ایک مخدوم نے جبکہ ہاتھ ہرنکی کی طرف سب سے پہلے بڑھا ہے اور جو تبصرے کر رہے ہیں ان کی نظر کی نگاہوں میں معذرت یہ قدر فرمائی ہے کہ تو نے ایک ایک نسخہ پانچ پانچ روپے کو خرید کر مفت تقسیم فرمایا ہے امید ہے کہ دوسرے اہل خیر بھی اسی قدر دانی اور فیاضی کا ثبوت دیں گے۔

مقالہ

وحی از روئے قرآن

مدعی کا تضاد بیان

از سید سلیمان ندوی

(۲)

شخص مذکور نے بکمال تفاخر قرآن پاک کی ان چند آیتوں سے جن میں بعض جانور اور بعض غیر جانور کی طرف وحی کی نسبت یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ”وحی بر محل سوچہ بوجھ“ اور نفسانی تاثرات کا نام ہے، حالانکہ بر محل سوچہ بوجھ سے مقصود وہ علم ہے جو انسان کو غور و فکر و استدلال اور ذاتی تجربہ و مشاہدہ سے حاصل ہوتا ہے، اور وہ کسب و نظر اور حواس کا فیض ہے، اور صحت اور خطا و دونوں کا مورد ہے، اور وحی اس علم کا نام ہے جو خدا کی جانب سے بندہ کو بندہ کے غور و فکر اور تجربہ و مشاہدہ کے بغیر عطا ہوتا ہے، اور وہ سراپا یقین اور کیسرت صحیح ہوتا ہے جس میں خطا کا امکان ہی نہیں اور اسکو ہر خطا سے محفوظ رکھا جاتا ہے،

اور یہ زبردست کتاب ہے کہ باطل جس کے سامنے سے اس کے پاس پہنچ سکتا ہے، اور نہ پچھے سے ایک حکمت والے

وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ

مختار ۵۱ (حرمہ ۵-۶)

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ
غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ
رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِّبَيِّنَاتٍ أَنْ قَدْ
أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ
بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ
عَدَدًا

(جن - ۶)

اور اسی لئے وہ الحق ہے یعنی یقینی اور سچی،

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ
الْمُحْضَرِّينَ (آل عمران ۶)

خاص قرآن پاک کی نسبت ہے،

الَّتِي نَزَّلْنَا آيَاتِ الْكِتَابِ وَالَّذِي
أَنزَلْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْوَحْيِ وَلَكِنَّ الْكُفْرَانَ
لَا يُؤْمِنُونَ (مرعد ۱)

فَيَوْمَ الَّذِينَ أَدْوَأُوا إِلَهُاتِهِمْ
أَنزَلْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْوَحْيِ وَالْحَقُّ

(شعبا - ۱)

خبریں والے (خدا) کی طرف سے آتی ہی

خدا غیب کا دانہ ہے، وہ اپنے غیب کی
بات کسی پر ظاہر نہیں کرتا، لیکن رسولوں
میں سے جس کو پسند کرے، تو وہ چلاتا ہے اس
کے سامنے اور اس کے پیچھے سے گہبان،
تاکہ ظاہر کرے کہ ان رسولوں نے اپنے
پروردگار کے پیغاموں کو پہنچا دیا، اور اس
نے اُس کے پاس جو ہے اسکو گھیر رکھا، تو
اور ہر چیز کو گن لیا ہے،

یہ سچی بات تیرے پروردگار کی طرف سے
ہے، تو تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو

یہ میں آیتیں کتاب کی، اور وہ چیز جو آٹاری
گئی ہے تیری طرف تیرے رب کی طرف سے
سچ اور یقینی ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے
اور جن کو علم دیا گیا، جو وہ جانتے ہیں
کہ جو تیری طرف تیرے پروردگار کی
طرف سے آتا ہے، وہ ہی حق ہے،

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ،

اور ہم نے تیری طرف سے کتاب حق کے

(مائدا - ۵)

ساتھ آٹاری

أَنَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ (زمر ۱)

أَنَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ (زمر ۲)

ہم نے تیری طرف سے کتاب سچائی کیساتھ آٹاری
ہم نے تجھ پر یہ کتاب لوگوں کیلئے سچائی کیساتھ آٹاری
اسی معنی کی اور بہت سی آیتیں قرآن پاک میں ہیں، ان سے واضح ہوگا، کہ قرآن پاک کا
عمومی دعویٰ ہے، کہ اس میں جو کچھ ہے، وہ یکسر حق، تمام صداقت اور سراسر یقین ہے، یہ انسانی سمجھ
بوجھ نفسانی تاثر اور یہود و نصاریٰ کے مسرودہ مضامین نہیں ہیں،
سورہ ہود میں ایک آیت ہے، جو ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ خاص اسی قسم کے خرافات نگار کی ترغیب
میں ہے ارشاد ہے:-

فَلَا تَكُ فِي حِرْيتِهِ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ

مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ

عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ

عَلَىٰ سُرُجِهِمْ وَيَقُولُ الرَّسُولُ

هُوَ لَكُمْ إِلَٰهٌ كَذِبٌ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ

عَلَىٰ سُرُجِهِمْ وَيَقُولُ الرَّسُولُ

يُعْرَضُونَ عَلَىٰ سُرُجِهِمْ وَيَقُولُ الرَّسُولُ

يُعْرَضُونَ عَلَىٰ سُرُجِهِمْ وَيَقُولُ الرَّسُولُ

يُعْرَضُونَ عَلَىٰ سُرُجِهِمْ وَيَقُولُ الرَّسُولُ

يُعْرَضُونَ عَلَىٰ سُرُجِهِمْ وَيَقُولُ الرَّسُولُ

تو اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے

میں شک نہ کر، وہ بالکل ہی حق ہے، لیکن

اکثر لوگوں کو ایمان نہیں، اور اس شخص سے

بڑھکر ظالم کون ہوگا، جو خدا پر جھوٹ باندھ

ایسے لوگ اپنے پروردگار کے روبرو پیش

کئے جائیں گے، اور گواہ کہیں گے کہ یہی

وہ ہیں جو اپنے پروردگار پر جھوٹ جوڑ

تھے، ان ان ظالموں پر اللہ کی لعنت

لے یعنی یہ کہہ کہ خدا نے نہیں آٹاری، حالانکہ خدا نے نہیں آٹاری، بلکہ خود گھڑ کر بنائی ہے، جیسا کہ میرنگا

کا کا فرانہ زعم باطل ہے،

سورۃ النعام میں ہے :-

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ
كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ
إِلَيْهِ شَيْءٌ

اور اس سے بڑھکر کون ظالم ہوگا جو
اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اور جو کہتا ہو
کہ مجھ پر وحی بھیجی گئی ہے، حالانکہ اس پر
کوئی وحی نہیں آئی،

(انعام ۱۱)

کیا عجیب بات ہے کہ قرآن پاک تو اس افترا کی نفی کرتا ہے، اور نام کا مسلمان اس کو
رسول کے لئے ثابت کرنے کی جرات کرتا ہے، کفار کے اس دعوے افترا علی اللہ کے جواب میں بے شمار
آیتیں ہیں جن کا یہاں نقل کرنا بھی مشکل ہے،

قرآن پاک میں لفظ وحی آسمان وزمین اور بعض جانور دن اور دو غیر نبی انسانوں کی شان میں
بھی آیا ہے، اس سے اس غلط فہمی کا نکلنا چاہیے :-

"وحی کے لغوی معنی اشارۃً سریع یا الہام بالسرۃ کے ہیں، اردو میں اس کا صحیح مفہوم بر محل
موجہ بوجہ کے فقرہ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ قوت کسب اکتساب سے تعلق
نہیں رکھتی، بلکہ فطری ودیعت ہے، اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وحی خدا کی دین اور نتیجہ
ہے اس ذہنی قوت کا جو فطرۃً انسان میں ودیعت کی گئی ہے، اور چونکہ یہ قوت انبیاء میں
زیادہ پائی جاتی تھی، اور ان کا ہر قول و فعل صرف نوع انسانی کی خدمت کے لئے ہوتا تھا
اس لئے یہ کمنا نامہ مست نہیں کہ ان کی ہر بات وحی کا نتیجہ تھی، اور ان کے منہ سے جو کچھ نکلتا
تھا، وہ اسی اشارۃً خداوندی کے ماتحت ہوتا تھا۔"

(جولائی ص ۵۹)

کیا ان سطروں میں جو کچھ لکھا گیا ہے، وہ وہی ہے جو گزشتہ پرچہ میں بڑے عالمانہ انداز میں

سے اس کے قلم سے نکلا تھا، اور اس "غذر گناہ" کو اصل گناہ سے ملا کر دیکھئے، کہ مسلمانوں کی گرفت سے
گہرا کر کہاں سے کہاں پہنچا ہے، اس کا اصل دعویٰ تو یہ تھا:

"کلام مجید کو نہ میں کلام خداوندی سمجھتا ہوں، نہ الہام ربانی، بلکہ انسان کا کلام جانتا
ہوں، اس صورت میں الہام یا وحی سے مراد وہ تاثرات ہوں گے، جو ایک انسان یا رسول
کے دل و دماغ میں پیدا ہوتے ہیں، اور جنہیں وہ مروجہ زبان میں نہایت کامیابی سے ادا
کر دیتا ہے۔"

آپ نے دیکھا پہلے اس نے وحی والہام کے معنی انسانی تاثرات کے بتائے تھے
اور اب ترقی کر کے قرآن پاک کی ان آیتوں کو جن میں وحی کا لفظ ایک خاص معنی میں استعمال ہوا ہے
نتیجہ نکالا ہے، کہ وحی کے معنی بر محل سوچھو بوجھ کے ہیں، حالانکہ ان دونوں کے درمیان
آسمان وزمین کا فرق ہے تاثرات غور و فکر کے بغیر واقعات کے انفعالی نتائج کا نام ہے، جو
شاعر کے کام کی چیز ہے، اور جس کی قرآن نے اپنے سے نفی کی ہے، مَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ یعنی قرآن
شاعر کا کلام نہیں، یا یون کہئے، کہ تاثرات شاعرانہ کا نتیجہ نہیں، اور سمجھ بوجھ انسانی غور و فکر کا ارادہ
نتیجہ ہے، اگر قرآن پاک سمجھ بوجھ اور انسانی غور و فکر کا ارادہ ہی نتیجہ ہوتا تو اسکی نسبت خدا کی طرف کر کے
حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کیا اسی افترا علی اللہ کے مرتکب نہیں ہوئے، جس کا الزام کفار آپ
پر لگاتے تھے،

بہر حال اپنے مضمون کی دوسری منزل میں مدعی نے یہاں تک تو ترقی کی، کہ کسی نہ کسی معنی
میں وہ قرآن پاک کو وحی والہام ماننے پر اتر آیا، اور جس کے قلم سے ایک مہینہ پہلے یہ نکلا تھا کہ
"کلام مجید کو نہ میں کلام خداوندی سمجھتا ہوں اور نہ الہام ربانی"
اس کے قلم سے ایک ہی مہینہ کے بعد یہ نکلا :-

"اس لئے یہ کہنا درست نہیں کہ ان کی ہر بات وحی کا نتیجہ تھی، اور ان کے منہ سے جو کچھ
نہجے تھا، وہ اسی اشارہ خداوندی کے ماتحت ہوتا تھا۔" (جولائی ص ۵۹)

اشارہ خداوندی کے ماتحت جو چیز ہے کیا وہ غلط ہو سکتی ہے،

آگے چئے اگست کے پرچہ میں کسی صاحب نے پوچھا کہ جب قرآن پاک انسانی کلام ہے تو
اس کے دعویٰ اعجاز کے پھر کیا معنی ہوں گے، اس سلسلہ میں ارشاد ہوتا ہے :-

"یہ درست ہے کہ قرآن میں یہ بھی کہا گیا ہے، کہ رسول اللہ نے قرآن نہیں بنایا، (اَھُ
یَقُولُونَ افْتَرَاهُ) لیکن اس کے معنی صرف یہ ہیں، کہ رسول نے جو کچھ کہا ہے، وہ **سُورِ**

باتیں نہیں، مَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، بلکہ وہ نتیجہ ہے اس وحی یا اس **تائیدِ عیسیٰ** کا جو

ذہنی بندی کی صورت میں رسول اللہ کی فطرت میں خدا کی طرف سے ودیعت کی گئی ہے۔

(صفحہ ۶۳)

لیجئے اب تو معاملہ یہاں تک آگیا، کہ اس نے جس کے قلم سے یہ نکلا تھا، کہ میں قرآن کو الہام
خداوندی نہیں سمجھتا، اس نے بر محل سوچ بوجھ سے ترقی کر کے **وحی یا تائیدِ عیسیٰ** کی منزل تک
رسائی حاصل کر لی، **غیب** کی تائید اور غیب کی قوت کیا چیز ہے، کیا خدا ہی کی تعبیر نہیں معاملہ
آگے بڑھتا ہے، مولوی عبد الماجد صاحب کے جواب میں اسی مہینہ کے پرچہ میں ص ۲، پراؤسکو
یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا :-

"میں کہتا ہوں کہ خدا نطق و کلام کی اس صفت سے مبرا ہے، جو تمام انسانوں میں پائی

جاتی ہے، اور قرآن مجید کو اس معنی میں خدا کا کلام کہنا خدا کی توہین ہے، اور یہ تصور

وحدانیت کے سراسر منافی۔"

۱۰ معارف :- عربی جاننے والے اس مدعی باطل کے فضل و کمال کا ماتم کر رہے ہیں،

کاش اس نے یہی کہا ہوتا، یہ کون نہیں کہتا کہ خدا نطق و کلام کی اس صفت سے مبرا ہے، جو
تمام انسانوں میں پائی جاتی ہے، اور قرآن مجید کو کلام خدا کہنا ان معنوں میں نہیں، لیکن سوال یہ ہے
کہ کلام کے ساتھ نطق کا لفظ اس منزل میں پہنچ کر کہاں سے شامل ہو گیا، نطق کا لفظ تو اب تک
کہیں نہیں آیا ہے، اور نہ اس کا کسی کو دعویٰ ہے،

لیکن اسی کے ساتھ یہ رائے باطل بھی ہے :-

"میں کہتا ہوں کہ رسول کی عظمت اسی میں ہے، کہ قرآن کو اشارہ خداوندی کے ماتحت

رسول کے ذہن و دماغ کا نتیجہ سمجھا جائے۔" (ص ۳۴)

"اشارہ خداوندی" جب مسلم ہے، اور یہ کوئی موثر چیز بھی ہی تو پھر رسول
کے ذہن و دماغ کا کا نامہ کہاں رہا،

مدعی اگر واقعی رسول کی عظمت کے لئے بے چین ہے، تو رسول کی اس عظمت کیلئے وہ کیوں

بے چین نہیں، کہ اس کو اس دعویٰ میں کہ جو کچھ وہ پیش کرتا ہے وہ حرفِ حق اللہ تعالیٰ کا

فرمودہ ہے صادق اور راستباز یقین کرے، اور اسکو اسکے اس دعویٰ میں مفری و کاذب نہ ٹھہرائے

تاہم اس مقام پر اتنی ترقی اور ہوشی، کہ گویا وہ شخص جس نے یہ اعلان کیا تھا، کہ میں قرآن کو خدا

کا کلام نہیں مانتا، اب یہ کہنے لگا، کہ

"میں نے جون میں آتشِ فرود پر بحث کرتے ہوئے یہ خیال ظاہر کیا کہ قرآن مجید اس معنی

میں کلامِ ربانی نہیں ہے، جو عام طور پر سمجھے جاتے ہیں، (ص ۵۵)

جون کے الفاظ اور اب اگست میں اس بیان کے الفاظ کو ملاحظہ فرمائے، کیا یہ ایک ہی شخص کے

غیر متبدل عقیدہ کی تصریح ہے، بہر حال اس اگست کے عقیدہ سے معلوم ہوا، کہ ہمارا مدعی اب کسی نہ کسی

نوع میں قرآن مجید کو کلامِ ربانی ماننے کیلئے آمادہ رہا،

کفر ٹوٹا خدا کر کے

اب تمہارے آتا ہے، اس میں کوئی طالب صفوی صاحب آتے ہیں، (غیبت ہے کہ قرآنی نہیں) اس مضمون میں ایک عجیب مغرب حدیث کا حوالہ ہے جس کا صحاح میں تو پتہ نہیں، بہر حال جو کچھ بھی کہا ہے، اس سے مدعی اپنا اتفاق ان الفاظ میں ظاہر کرتا ہے،

”وہ جس تکلم کی طرح قرآن کے مضمون و معانی کو اصل قرآن قرار دیتے ہیں، اور الفاظ کو حادث سمجھ کر رسول اللہ سے منسوب کرتے ہیں، بالکل یہی خیال میرا ہے۔“ (ص ۵۹)

بہت مناسب! آگے وہ صاحب قلم جو قصص قرآنی کو یہود و نصاریٰ کی سنی سنانی باتوں

سے ماخوذ بنا رہا تھا، اب یہ کہتا ہے کہ

”اب یہاں قصص قرآنی کا مسئلہ سو میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ان کا تعلق وحی والہام سے نہیں ہے، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ ان کو تاریخی اہمیت نہیں دینی چاہئے، بلکہ ان کی اس روایتی اہمیت کو پیش نظر رکھنا چاہئے، جس کا تعلق درس اعتبار و بصیرت سے ہے۔“

(اگست ص ۵۹)

کیا ان سطروں کا لکھنے والا اپنے قول میں صادق ہے، کیا اس نے یہ نہیں لکھا تھا :-

”کلام مجید کو نہ میں کلام خداوندی سمجھتا ہوں، نہ الہام ربانی، بلکہ انسان کا کلام جانتا ہوں

..... کلام مجید میں اسرائیلیات کا حصہ کوئی تاریخی حیثیت نہیں رکھتا، اور نہ اسے کلام مجید

میں درج کرنے سے صحیح کہا جاسکتا ہے، عہد نبوی میں اس قسم کی روایتیں تورات و انجیل

کے حوالہ سے یہود و نصاریٰ کی طرف سے عام طور پر بیان کی جاتی تھیں، اور چونکہ توریت

و انجیل کے الہامی ہونے کا غلط خیال پہلے ہی سے قائم تھا، اس لئے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بھی ان کو

لے لے کر کہتے ہیں کہ پہلے نفاذ اگر دین میں نہ ہوگا اس شکل میں ظاہر ہوتے تھے،

محض اعتبار و بصیرت کے لئے بیان کر دیا۔“ (نگار ماہ جون)

جب مدعی کے نزدیک پہلے قرآن کا تعلق وحی والہام سے نہیں تھا، تو اس کے قصص کے حصے کا بھی ظاہر ہے، کہ وحی والہام سے کیونکر تعلق ہو سکتا ہی کیا فضل مدعی کا خیال اس تضاد بیان کی طرف منتقل ہوا،؟ آخر اس عدم حافظہ کی وجہ کیا؟

پھر اس نمبر میں اس سے چند صفحے آگے بڑھ کر ص ۱۷ میں پروفیسر نواب علی صاحب کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے :-

”میرے ان کے درمیان کلام اللہ کے عقیدہ میں بظاہر بہت کم اختلاف ہے، میں بھی قرآن مجید کو وحی والہام کا نتیجہ سمجھتا ہوں، لیکن صرف مطالب قرآن کی حد تک، اور ہر چند الفاظ قرآنی انسانی کلام ہیں، لیکن چونکہ وہ نتیجہ ہیں ایک مخصوص وجدان کا، اس لئے لفظی حیثیت سے بھی میں ان کا مرتبہ بہت بلند سمجھتا ہوں۔“

اس میں شک نہیں کہ قرآن میں جو قصص بیان کئے گئے ہیں وہ اسرائیلیات سے مختلف ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی ان کو صحیح باور کرنے میں ہمیں عقل کو نظر انداز کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور یہی پہلو ہمیشہ میری نگاہ میں کھٹکتا ہے۔“

وہ شخص جو چند ماہ پہلے کلام مجید کو نہ کلام الہی مانتا تھا، نہ الہام خداوندی، وہ یہاں تک تو تو خدا خدا کر کے پہنچا کہ معانی و مطالب کی حد تک وہ اس کو وحی والہام کا نتیجہ سمجھنے لگا، ہر چند کہ الفاظ میں اس کو شک ہے،

تاہم وہی قصص قرآنی جن کی نسبت اسی پرچہ میں ابھی چند صفحے پہلے یہ کہہ چکا ہے۔

۱۔ معارف :- کیا ہمارے مذہب پر و فیسر نواب علی صاحب کو بھی اس سے اتفاق ہے،

وَلَقَدْ يَكْفُرُ بِالْحَقِّ وَبِالْبَيِّنَاتِ

اب رہا قصہ قرآنی کا مسدس میں نے یہ کبھی نہیں کہا، کہ ان کا تعلق وحی والہام سے نہیں،
اب چند صفحوں کے بعد ان کی صحت اوس کو پھر کھٹکنے لگی،

اچھا تو کیا اب مدعی یہ کہتا ہے کہ قصہ قرآنی کا تعلق وحی والہام سے ہے؟ اگر یہ کہتا ہے تو
پھر وحی والہام کی باتوں میں اوس کو شک کیوں ہے؟ اور پھر ان قصص کو یہود و نصاریٰ کے مسموعات
سے ماخوذ و ماہ پیلے کیوں بتا رہا تھا،

بہر حال اب جب مدعی نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ وہ قرآن پاک کو معانی و مطالب کی حد تک وحی
والہام سمجھتا ہے، تو کیا ان معانی و مطالب میں قصہ قرآنی بھی داخل ہیں یا نہیں؟ اگر داخل ہیں
تو پھر وہ بھی وحی والہام کی اطلاع کا نتیجہ ہیں،

اب رہا یہ سوال کہ آیا قرآن کا دعویٰ منزل من اللہ ہونے کا مع اپنے الفاظ اور زبان کے
ہے، یا صرف معانی و مطالب کی حد تک؟ اس بارہ میں قرآن پاک کے یہ الفاظ غور کے قابل ہیں
ارشاد خداوندی ہے :-

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا (یوسف)

فَكَذَّبْتَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا

میں نے اوس کو عربی قرآن بنا کر اتارا،
اور اسی طرح ہم نے اوس کو عربی زبان
میں حکم بنا کر اتارا،

فَكَذَّبْتَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (طہ)

فَكَذَّبْتَ وَحِينَا إِلَيْكَ قُرْآنًا

عَرَبِيًّا، (شوری)

ان تمام آیتوں میں غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل فرمانے کی

نسبت اپنی طرف کی ہے، اور کسی زبان میں کوئی چیز ہو نہیں سکتی، جب تک اوس کلام کے الفاظ خود
اس زبان کے نہ ہوں، اوس کے معنی یہ ہوئے کہ اوس کے تمام الفاظ بھی اللہ کی طرف سے وحی اور
نازل ہیں، اس باب میں اب ایک آخری آیت پیش ہے، جو اس مسئلہ کے لئے قطعی فیصلہ کن ہے،
ارشاد الہی ہے :-

وَأَنزَلْنَاهُ لَتَنْزِيلٍ رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلٰی

قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ،

اور یہ قرآن پروردگار عالم کی طرف سے
اتارا گیا ہے، اوس کو لیکر روح الامین
تیرے دل کے اوپر اترا ہے تاکہ تو ہو ڈر
سنانے والوں میں سے، بیان کرنے والی

(شعر ۱۱۶)

عربی زبان میں،

اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کو خدا نے اتارا ہے، روح الامین اوس کو لیکر قلب نبوی پر اترا

اور فصیح و بلیغ عربی زبان میں،

یہ تو قرآن پاک کی آیتوں سے استشہاد تھا، لیکن چونکہ ہمارے مدعی کو عقل بہت پسند ہے

اسی سے مذہبیات میں بہت ڈرتا ہے، اس لئے اوس سے یہ سوال دیکھپ ہو گا کہ کیا اُس نے یہ غور

کیا ہے کہ مرتبہ علیہ یا کلام فی النفس کے علاوہ جس کو کلام نفسی کہتے ہیں، معانی و مطالب جب ذہن

انسانی میں خطور کریں گے، تو کیا وہ الفاظ کے لباس کے بغیر عریاں خیال میں بھی آسکتے ہیں کیا

یہ صحیح نہیں کہ جس طرح مادیات شکل و صورت کے بغیر ظہور پذیر نہیں ہو سکتے، اوسی طرح معنویات

الفاظ کے پردہ کے بغیر خطور نہیں کر سکتے؟

یاد ہو گا کہ مدعی نے یہ سارا جھگڑا ۱۱ سئوں مول لیا تھا کہ کسی صاحبِ حین مراد آبادی نے جو

لے اور اگر حقیقت میں مراد آبادی کوئی صاحب اس نام کے ہیں، جنہوں نے مدیر نگار سے یہ سوال کیا تھا تو ان کا

فرضی نام ہی حضرت ابراہیمؑ کے آگ میں جلائے جانے کے قصہ کی نسبت یہ سوال کیا تھا کہ جب یہ قصہ قرآن پاک میں ہو تو ہم کو اس کی واقعیت پر یقین لانا چاہئے، اسکے جواب میں مدعی نے یہ کہا کہ قرآن پاک نہ کلام الہی ہے نہ الہام ربانی اور نہ اوس قصہ کے درج قرآن ہونے سے اس کی صداقت لازم آتی ہے کیونکہ رسول اللہؐ نے تورات انجیل کے قصوں کو منکر اور ان کو الہامی جان کر درج قرآن کر دیا ہے،

اب جب کہ مدعی معانی و مطالب کی حد تک قرآن پاک کو وحی والہام مان چکا ہے تو یہ قصہ بھی جن لفظوں میں قرآن پاک میں ہے وہ مطلب معنی ہی کی حد تک سہی الہامی ٹھہرا اور جب الہامی ہوا تو پھر اس کی تصدیق سے اب کیونکر چارہ ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ واقعیت عدم واقعیت کا تعلق مطالب معانی سے ہے نہ کہ الفاظ و عبارات سے، تو جب قرآن پاک مطالب معانی کی حد تک وحی والہام اور قوت علمی کا نتیجہ ہوا، تو اب اس منزل میں اس مہینہ پہونچ کر قرآن پاک کا ہر واقعہ مطلب و معنی کی حد تک یقینی قطعی ریب و شک سے بالاتر اور اوس کا ذریعہ علم وحی الہی، منزہ عن ربانی، فرمودہ خداوندی انسانی سمجھ بوجھ سے بری اور سمجھنا انسانی سے پاک و منزہ قرار پا گیا یا نہیں اور اگر نہیں تو مدعی کتنی ہی تاویلوں کے پردے ڈالے وہ اب بھی ایمان بالقرآن سے محروم ہے،

مدعی نے ستمبر میں لکھا ہے کہ چند علماء انکی تائید میں ہیں، جو الفاظ قرآنی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید بتاتے ہیں، کیا مر بانی کر کے ان علماء کی تصنیفات کے حوالوں سے مطلع کیا جائے گا، وہ بھی صریح مراد بادی کی طرح کی ہستیاں تو نہیں ہیں،

بہر حال اب ہماری درخواست ہے کہ مدعی جس منزل تک اس مہینہ میں پہونچ چکا ہے اب آئندہ اس میں آگے کو اپنی ترقی وہ جاری رکھے یا نہیں، مگر خدا کے لئے وہ اب پیچھے نہ ہٹے، اور وہیں نہ پہونچ جائے جہاں وہ جون سن ۱۹۴۲ء میں تھا،

(باقی)

(تقریباً شیشہ ص ۲۳۰) فرض ہے کہ وہ اپنے نام و نشان کو ظاہر کریں،

عقلیت پرستی پر ایک نظر

از

جناب مولوی محمد منظر الدین صاحب صدیقی بی اے حیدرآباد دکن

اس سے قبل ایک مضمون میں بتا چکا ہوں، کہ مغربی تمدن نے عقل کے جائزہ کو پہچاننے میں بڑی سخت ٹھوکر کھائی، جس کی وجہ سے اس تمدن میں طرح طرح کے لامرکز میلازمات پیدا ہو گئے، انکو لکھ کر بے قید آزادی نے اخلاقی زندگی کو تباہ و برباد کر ڈالا، مغربی تمدن کا جب مشرقی اقوام سے تصادم ہوا، تو ان قوموں میں بھی رفتہ رفتہ یہ عقیدہ زور پکڑ گیا، کہ تمدنی اور معاشرتی امور میں مذہب و اخلاق کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ انسانی عقل اب اتنی کافی ترقی کر گئی ہے کہ دنیا کے تمام معاملات و امور میں عقل کی ہدایت سے کام چلایا جاسکتا ہے، نظریہ ارتقا جس کی صداقت پر مغرب کے زیر اثر مشرق بھی ایمان لا چکا ہے، مذہب پر بھی چپان کر دیا گیا اور یہ ثابت کیا گیا، کہ دنیا کے تمام مذاہب انسانی عقل کی نشوونما کے مختلف مدارج ہیں، اور ان کی ضرورت اسی وقت تک تھی جب تک انسانی فکر اس مرتبہ کمال تک نہیں پہونچتی تھی، جہاں وہ آج جلوہ فرما نظر آتی ہے، جبکہ مختلف اسباب کی بنا پر عقل کی ہمہ گیری اور ہمہ بینی کا خیال دلوں میں جا گزین ہو گیا، اور الہامی ہدایت کی ضرورت سے انکار کیا جانے لگا،

اس مضمون جس کا عنوان "نیا نظم عالم" تھا، جامعہ کے جولائی اور اگست ۱۹۴۲ء نمبر میں باقسط شائع ہو چکا ہے،

جو لوگ تمدن معاشرت کے دائرہ میں الہامی ہدایت اور مذہب کی رہنمائی کے مفکرین
انہیں پہلے اس امر کی وضاحت کرنی چاہئے کہ عقل سے ان کی مراد کیا ہے، آیا یہ وہ روشنی ہے جو
ہمارے حواس کے فراہم کردہ مواد کی ایک مرتب و منظم شکل سے پیدا ہوتی ہے، یا اس سے مراد وہ قوت
ہے جو اس مواد کو کام میں لا کر اس پر استدلال و تصورات کا سلسلہ قائم کرتی ہے، یا عامۃ الناس کی
وہ قابلیت مراد ہے جس کی وجہ سے وہ تجربات کا ذخیرہ فراہم کرتے ہیں، اور گزشتہ تجربات کو آئندہ
پیش آنے والے حالات و اوقات میں اپنا رہبر بناتے ہیں، اور اشیا کی علل قریب کا پتہ لگاتے ہیں، یا اس
لفظ کا اطلاق فلاسفہ اور مفکرین کے منطقیہ استدلال پر ہوتا ہے جس کی مدد سے وہ ہر واقعہ
کی علت بعیدہ تک پہنچتے ہیں، اور ظاہری اسباب کی نظر فریبی سے بکھر حقیقی اسباب کا علم حاصل
کرتے ہیں، اگر اول الذکر قوت مراد ہے تو پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا، کہ ایسی عقل تمدن کے بنیادی ضابطہ
و امور کے لئے اور معاشرت کے پیچیدہ مسائل کے حل کے واسطے بالکل بے سود ہے، کیونکہ عقل تجربی
ہمارے فوری عملی اغراض کا ساتھ دے سکتی ہے لیکن تمدن کے پیچیدہ مسائل کے لئے اس کا وجود
بے کار ہے، اگر اس عقل پر بھروسہ کیا جائے، تو فلسفہ منطقی سائنس اور عمرانی علوم کی ضرورت باقی نہیں
رہتی ہے، کیونکہ ان سب علوم میں ہم محض حواس کے فراہم کردہ مواد سے کام نہیں لیتے ہیں، بلکہ
اپنی قوت استدلال سے اس مواد کو دشارت و ترتیب تک پہنچنے کے لئے کام میں لاتے ہیں، اگر اس
عقل کی رہنمائی کافی سمجھی جاتی، تو جماعت کا ہر فرد اعلیٰ سے اعلیٰ فرائض کی انجام دہی کا مساوی
طور سے اہل قرار دیا جاتا، اور اس کے لئے عالم و جاہل، عقلمند اور بے وقوف کی تفریق غیر ضروری
سمجھی جاتی،

اگر ایسا نہیں ہے بلکہ عقل سے وہ ملکہ مراد ہے، جس کے ذریعہ انسان علت معلول کا
بیچ در بیچ سلسلہ قائم کر کے اشیا کی ماہیت اور واقعات کے علل بعیدہ تک رسائی حاصل کرتا

اور صرف حواس کے فراہم کردہ مواد یا تجربہ پر اکتفا نہیں کرتا ہے، تو پھر یہ دعویٰ کرنے سے پہلے
کہ عقل انسانی معاملات کے ہر گوشہ پر حاوی ہے، اور اس کی رہبری ہر طرح کے نقص سے پاک
اور عیب سے بری ہے، ہمیں فکری اعمال اور عقلی استدلال کی اساس و بنیاد پر ایک نظر ڈال کر یہ دیکھ
لینا چاہئے کہ کہیں اس بنیاد میں تو کوئی نقص یا کمزوری ایسی نہیں رہ گئی ہے جس کی وجہ سے اس
پوری تعمیر کا استحکام مشکوک ہو جائے، اگر غور کیا جائے، تو ہمارے تمام فکری اعمال اور عقلی سرگما
اس عقیدہ کی منت کش ہیں، کہ کائنات فطرت ایک عالم اسباب ہے، جہاں ہر واقعہ علت و
معلول کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، علت و معلول کا یہ تصور ہر علم کی اساس ہے، اور اگر کسی وجہ
سے یہ اساس متزلزل ہو جائے تو ہمارے علم کی صداقت ہی سرے سے مشکوک ہو جاتی ہے، نہایت
کے معمولی تجربات سے لیکر سائنس کی اعلیٰ سے اعلیٰ تحقیقات اور تمدنی علوم کے بڑے سے بڑے
استدلال میں یہ مفروضہ بطور بنیاد کے صحیح تسلیم کر لیا جاتا ہے، کہ اشیا کے خواص میں کبھی تبدیلی نہیں
ہوتی ہے، اور کسی شے کے خواص اور اسکی تاثیر جو کچھ آج ہے پہلے بھی وہی تھی، اور آئندہ بھی
رہے گی، دوسرے الفاظ میں کسی خاص علت کا ہمیشہ ایک ہی معلول ہوگا، آگ کی خاصیت ہے
کہ وہ جلائے اور اس ایک علت سے ہمیشہ یہی معلول ظاہر ہوگا، اگر علت و معلول کا یہ لزوم اور خواص
اشیا کی تاثیر پذیری کا یہ مفروضہ جو ہمارے استدلال کی جان اور عمل فکری کی روح ہے، کسی طرح
غلط ثابت ہو جائے یا اسکی صداقت مشتبہ ہو جائے تو ہمارا علم بے بنیاد ہمارے تجربات کی اصدیت
مشوک اور ہمارے اعمال و افکار کی اساس متزلزل ہو جاتی ہے،

لیکن جیسا کہ ہیوم نے اپنے رسالہ نعم انسانی میں ثابت کیا ہے کہ علت و معلول کے لزوم کا
بفوق ہمارے حجت کا ایک کرشمہ ہے، اور عقل استدلالی کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ایک نرا مفروضہ
ہے جس کی صداقت مشتبہ اور ناقص نظر آتی ہے، علت و معلول کا تصور پیدا کس طرح سے ہوتا ہے

یہی نہ کہ جب ہم دو واقعات کو یکے بعد دیگرے ظاہر ہوتے دیکھتے ہیں، اور پھر متعدد مثالوں میں تجربہ کرتے ہیں، کہ ہمیشہ جب ایک واقعہ ظاہر ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ دوسرا واقعہ ضرور پیش آتا ہے جس کا تجربہ ہم نے اول بار کیا تھا، تو مثالاً ان دو واقعات میں ایک ضروری ربط یا لزوم کا تصور پیدا ہو جاتا ہے، اور ہم اپنے واقعہ کو علت اور بعد کے واقعہ کو معلول قرار دے لیتے ہیں، اسکے بعد ہمارے دل میں یقین بھی پیدا ہو جاتا ہے، کہ آئندہ جب کبھی وہ ایک واقعہ ہوگا، تو دوسرا واقعہ ضرور ظاہر ہوگا، اس یقین تک ہم کس استدلال سے پہنچے؟ کیا یہ یقین ہو سکتا، کہ ہمارے گزشتہ تجربات کے باوجود آئندہ ان دو واقعات میں کوئی لزوم نہ پایا جائے، اگر خالص عقل کی نگاہ سے دیکھا جائے، تو زیادہ سے زیادہ جو کچھ کہا جاسکتا ہے، وہ یہ ہے کہ دو مخصوص واقعات گزشتہ زمانہ میں ہمیشہ ایک دوسرے کے بعد ظاہر ہوئے اور بس، یہ فرض کر لینے کے لئے ہمارے پاس کیا دلیل ہے، کہ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا جس وقت یہ واقعات اول مرتبہ ظہور پذیر ہوئے تھے، تو ہم ان کے درمیان کسی لازمی ربط کو نہیں معلوم کر سکے، پھر جب دین بار یا کئی ایک مرتبہ ایک واقعہ کے بعد دوسرا واقعہ پیش آیا تو ہم نے یہ خیال قائم کر لیا کہ ان دونوں میں ایک اندرونی ربط ہے، یہ خیال محض مثالوں کی کثرت سے پیدا ہوا، اگر ایک ہی مثال میں یہ دو واقعات یکے بعد دیگرے پیش آتے تو بڑی سے بڑی عقل اور اعلیٰ سے اعلیٰ ذہانت ان دونوں کے باہمی ربط کا تصور نہ پیدا کر سکتی، جب کئی ایک مثالوں میں ایک واقعہ کے بعد دوسرا واقعہ پیش آیا، تب ہم نے علت و معلول کا تصور پیدا کیا، یہ مثالیں ہم نے گزشتہ تجربات سے حاصل کیں، لیکن مستقبل کا وسیع تر میدان ابھی ہمارے سامنے ہے، اور بہت ممکن ہے، کہ جو مثالیں ہم نے گزشتہ تجربات سے جمع کی ہیں، ان کے برعکس مثالیں بھی گنا زیادہ تعداد میں مستقبل ہمارے لئے فراہم کر دے پھر اس یقین کی کیا وجہ ہے کہ جو مثالیں ماضی تجربہ کو عطا کی ہیں، بالکل وہی مثالیں مستقبل بھی عطا کرے گا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علت و

معلول کے تصور تک انسانی ذہن کسی چسپیدہ استدلال یا فکری عمل کے ذریعہ نہیں پہنچتا ہے، بلکہ یہ اس کی عادت یا جبلت ہے جس کو عقل و استدلال کی کوئی قوت بدل نہیں سکتی ہے، بڑا سے بڑا فلسفی جب پہلی مرتبہ دو واقعات کو یکے بعد دیگرے ظہور پذیر ہوتے دیکھتا ہے، تو ان کے درمیان باہمی ربط کا تصور نہیں کر سکتا ہے، پھر جب وہ دوسری یا تیسری مرتبہ انہی دو واقعات کو یکے بعد دیگرے پیش آتا ہوا پاتا ہے، تو اس کے ذہن میں اس کے باہمی ربط کا تصور اس ننگی کے ساتھ راسخ ہو جاتا ہے، کہ ان ہزاروں مثالوں کی بہ نسبت جو ابھی بطن مستقبل میں پوشیدہ ہیں، وہ بلا کسی استدلال اور بلا کسی شک و تذبذب کے یقین رکھتا ہے، کہ ہمیشہ جب ایک واقعہ ظاہر ہوگا، تو دوسرا بھی اسکے ساتھ ضرور ظاہر ہوگا، یہ کیا ہے استدلال کی کار فرمائی ہے یا عقل کی دانائی یا ان دونوں سے ماوری فطرت کا کوئی ایسا اصول اور جبلت کا کوئی ایسا تقاضا ہے جس پر جاہل انسان سے لیکر عالم فلسفی اور پیغمبر مجبور ہیں، جب یہ ثابت ہو گیا کہ علت و معلول کا تصور جو ہمارے فکری استدلال کی اساس و بنیاد ہے، عقل سے نہیں بلکہ جبلت سے پیدا ہوتا ہے، جو عقل سے ماوراء ایک جداگانہ قوت ہے، تو پھر عقل کی ہمہ گیری کا دعویٰ بھی غلط ثابت ہو جاتا ہے، اور اسکی محدودیت کا قائل ہونا پڑتا ہے، جتنا زیادہ غور کیجئے، یہی معلوم ہوتا ہے، کہ اولیات اور اساسی تصورات کا ماحذ فکر و استدلال نہیں بلکہ انسان کے وجدانات ہیں اور حقیقت کی زمین کو فکر و عقل کے آلات سے جتنا زیادہ گہرا کھودیے گا، سطح کے چند پردوں کو ہٹا لینے کے سوا اور کچھ حاصل نہ ہوگا، کائنات نے اس بارے میں جو استدلال پیش کیا ہے وہ اتنا مضبوط اور فیصلہ کن ہے، کہ اس کے بعد عقل پرستوں کو سپر ڈال دینے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارا کوئی فکری عمل یا عقلی استدلال زمان و مکان کے تصور سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے، لیکن خود زمان و مکان کا تخلیق عقل سے نہیں پیدا ہوتا ہے، بلکہ وجدان سے، وہ بچہ کی مثال دیتا ہے، بچہ کو فاصلہ کا کوئی تصور نہیں ہوتا ہے، تاہم وہ ناگوار اشیاء سے اپنے اعضاء کو ہٹا لیتا ہے

اور خوشگوار اشیاء کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لہذا بغیر کسی تجربہ کے اسکو اس بات کا علم ہے کہ یہ چیزیں اس کے سامنے یا ادھر ادھر ہیں، تمام تصورات سے پہلے آگے چھپے وائین بائین یعنی مکان کا تصور اس کے ذہن میں پایا جاتا ہے، وقت کے متعلق بھی یہی بات صحیح ہے، ہر قسم کے ادراک سے پہلے قبل اور بعد کا تصور بچے میں موجود ہوتا ہے، کیونکہ بغیر اس کے تمام ادراکات مبہم بے ربط اور بے ترتیب ہوتے، ہم نے دیکھ لیا کہ علت و معلول اور زمان و مکان کے تصورات جو علم و استدلال کے لئے بنیادی اساس و بنیاد کے ہیں، عقل کے نہیں، بلکہ وجدانات اور جبلتوں کے پیدا کردہ ہیں اس کے بعد اس دعویٰ کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے، کہ انسانی زندگی پر بس عقل ہی کی فرمانروائی ہے اور عقل ہی سے تمام پیچیدہ مسائل کا حل تلاش کیا جاسکتا ہے، یہاں پر ایک عقل پرست فوراً کہہ اٹھے گا، کہ تمدنی مسائل کو ان بنیادی تصورات سے کیا تعلق ہے، یہ ممکن ہے کہ ہمارے اساسی تصورات عقل و فہم کے حدود سے بالاتر ہوں لیکن انسانی مسائل پھر بھی عقل کے دائرہ عمل میں رہتے ہیں، جیسا کہ آگے ثابت کیا جائے گا، یہ مفروضہ بھی سراسر غلط ہے،

تمدن کا بنیادی مسئلہ کیا ہے، جتنا زیادہ غور کیجے گا، معلوم ہوگا کہ زندگی کی ساری مشکلات اور تمدن کے جملہ مسائل جس ایک بنیادی مسئلہ کے گرد گردش کرتے ہیں، وہ انسانوں کے باہمی تعلقات کی صحیح بنیاد معلوم کرنے کا مسئلہ ہے، اگر یہ ایک مسئلہ حل ہو جائے، تو تمدن کے تمام دوسرے مسائل پر ہی آسانی کے ساتھ حل کئے جاسکتے ہیں، اور انسان کی فکری کاوشوں کو سکون کا ایک آغوش میسر آسکتا ہے۔ تمدنی اور عمرانی علوم کی ساری کوششوں کا محور یہ معلوم کرنے کی جستجو ہے کہ انسانوں کے اخلاقی تمدنی، معاشی اور معاشرتی تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہئے، اور ان تعلقات کی صحیح بنیاد کیا ہے، دنیا کے تمام انقلابات زندگی کی ساری کشمکش اور تارتاج کی سب لڑائیاں دراصل اسی نقطہ تک پہنچنے کی کوششیں ہیں، جہاں جا کر انسانی تعلقات کی کوئی ایسی صحیح اور مستحکم بنیاد دریافت ہو جائے جو ساری

تعارفات کا خاتمہ کر دے،

اس مسئلہ کا حل طبعی علوم کے دائرہ فطرت سے خارج ہے، کیونکہ ان علوم کا موضوع فکر مادہ اور اس کے مختلف خواص و اشکال ہیں، انسانی فطرت اور تمدن کے گونا گون مسائل کا ان علوم سے کوئی قریبی تعلق نہیں ہے، اگرچہ کبھی کبھی ان کی تحقیقات کی روشنی سے انسانی زندگی کے بعض گوشے جگمگا اٹھتے ہیں، پھر بھی بحیثیت مجموعی ان علوم کے نتائج فکر انسانی زندگی کے لئے غیر موثر ہیں، اس کے بعد تمدنی اور عمرانی علوم کا درجہ ہے، اور یہی علوم ہیں، جو انسان اور اس کی زندگی کے متنوع اور بولبول مسائل کو بحث کرتے ہیں، لیکن یہاں مشکل یہ آن پڑتی ہے، کہ ان کے نتائج کی صداقت اتنی قابل اعتماد نہیں ہے جتنی کہ علوم طبعی کے نتائج کی صداقت غیر مشکوک ہے، انسان کے متعلق کلیات و تعینات قائم کرنا ہی دشوار ہے، جتنا مادہ کے لئے آسان ہے، مادی اشیاء کے خواص و عمل کو قوانین کی گرفت میں لایا جاسکتا ہے، مگر انسان کی پیچیدہ فطرت کسی تعین یا کلیہ کی منتقل نہیں ہے، جو ہمیشہ اور ہر حالت میں صحیح ثابت ہوتا ہے، پھر انسان ایک آزاد ارادہ کا مالک ہے، جس کی وجہ سے اسکی فطرت ہر اوس قانون کو توڑ سکتی ہے جو اس کے افعال و محرکات کی نسبت مشاہدہ تجربہ یا قیاس سے وضع کیا جائے، اسی لئے ان علوم کے نتائج میں نہ تو وہ قطعیت ہو جو طبعی علوم کے نتائج میں پائی جاتی ہے، اور نہ ان نتائج کی صحت یقینی ہو۔ پھر یہ علوم مشاہدہ اور تجربہ کی ٹھوس بنیاد پر نہیں قائم ہیں، مادی اشیاء کو آپ دارا تجربہ (معمل) میں رکھ کر ان کی تحلیل کر سکتے ہیں، دوسری اشیاء، سوا ان کے تعامل کا جتنی چاہے تجربہ کر سکتے ہیں، ان کی حرکت، ان کے افعال و خواص کے اندازہ کے لئے طرح طرح کے آلات ایجاد کر سکتے ہیں، لیکن انسان زندگی سے معمور اور جذبات و حیات کی لطافتوں کا پیچیدہ معمّل کے تجربوں کا شکار نہیں ہو سکتا اور نہ وہ کسی تخلیقی عمل کا بار اٹھا سکتا ہے، اس کے اعمال و محرکات کسی حد تک مشاہدہ اور تجربہ کی گرفت میں آسکتے ہیں، لیکن اول تو مادہ کے برخلاف ان مشاہدات کے لئے عمریں و رکاوٹیں، دویم اسکی

ہیچیدہ فطرت اور خارجی حالات میں تعامل کا ایسا غیر منقطع سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ اس کے اعمال میں کمان تک اسکی اپنی فطرت اور کسی حد تک خارج کی قوتیں برپا ہیں۔ پھر اسکی اپنی فطرت بھی تبدیلی اور ارتقاء کے مراحل طے کر رہی ہے، اور اسکی اصل خواہ غیر تبدیل ہو لیکن اس کے مظاہر و اشکال یقیناً بدلتے رہتے ہیں، ایک اور وقت یہ ہے کہ تمدنی علوم میں نتائج تک پہنچنے کے لئے خالص معروضی نقطہ نظر اختیار کرنا تقریباً ناممکن ہے، کیسی ہی غیر جانب داری اور بے تضحی کا دعویٰ کیا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نفس انسانی کے پوشیدہ میلانات مفکرین کو عقلی مزاج ماحول و موثرات اور دیگر عوامل نتائج کی صحت کو مشکوک کر دیتے ہیں، معاشرت، تمدن اور سیاست و معیشت سے متعلق ہمارے تمام عقیدے اور تصورات وقت کے تقاضے اور اجتماعی ضروریات کے تابع ہوتے ہیں، اور انسانی ضروریات عقل و فکر کی کاوشوں سے بے نیاز ہیں، ایسی حالت میں تمدنی علوم میں صداقت فکر کی تلاش بے سود ہے، سیاسیات ہی کو بھی طرز حکومت کا سوال ہمیشہ سے سیاسی مفکرین کی بحث و نظر کا موضوع رہا ہے، آدم کے تمدن کے عروج اور کلیسیائی اقتدار کے زوال تک سیاست و انون کی نظریں عالمگیر سلطنت کا قیام انسانی شیرازہ بندی کا واحد ذریعہ تھا اور انسانی فلاح کی صورت انہیں بس اسی میں نظر آتی تھی، کہ چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کو مٹا کر ایک عالمگیر سلطنت میں ضم کر دیا جائے، اس کے ثبوت میں ذہن کی عینی قوتیں صرف کی گئیں، اور عقل نے جس قدر یوں کیا لیکن وہ سب کی سب زمانہ کی ضروریات اور ماحول کے اقتدار کا نتیجہ تھیں، اسی سے ظاہر ہے کہ اس خالص عقلی مسئلہ میں غیر عقلی عناصر کی آمیزش کتنی زبردست تھی، پھر رومی تمدن کی تباہی اور کلیسیا کے زوال کے بعد جو دور شروع ہوا، اس میں یہی عقلی کاوشیں اور فکری اجتہادات جو عالمگیر سلطنت کی حمایت میں سینہ سپر تھے، قوی حکومتوں کے قیام کے مددگار بن گئے، اسکی وجہ یہ تھی کہ انسانی ضروریات و حاجات میں تبدیلی رونما ہو چکی تھی، سیاسی زندگی کا نقشہ بگڑ چکا تھا، اور زمانہ کا اقتدار افکار کو

اسی رخ پر لئے جا رہا تھا۔

جب تمدنی اور عمرانی علوم میں انسانی عقل کا یہ حال ہے کہ وہ حالات و ضروریات کی تابع و محکوم ہے، اور ضروریات انسانی کی تکمیل میں امداد کا ایک آلہ ہے، تو پھر عقل و فکر کی آزادی کا دعویٰ بے بنیاد اور اس کے نتائج کی صحت میں شکوک ہے، انیسویں صدی کا سب سے زیادہ محرکہ الٰہی مسئلہ نظریہ ارتقاء ہے، جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ڈارون اور دیگر مفکرین نے اس کو ایک ناقابل تردید حقیقت بنا دیا ہے، اول تو اس علمی نظریہ کے جو ثبوت فراہم کئے گئے ہیں، وہ ناقص اور کمزوریوں سے بالکل بری نہیں ہیں مثلاً ارتقاء کے حامیوں نے ادنیٰ موجودات و حیوانات سے لیکر اعلیٰ تر انسانی وجود تک جو ارتقائی سلسلہ قائم کیا ہے، اس میں بہت سے خلا ہیں جن کو قیاس کی ناکافی شہادت سے پُر کیا گیا ہے، ارتقاء کی مختلف کڑیاں ایک دوسرے سے بالکل پرست نہیں ہیں، بلکہ کہیں کہیں غائب بھی ہیں، حیوانات کے ارتقائی عمل میں ابھی تک بعض ایسے حیوانات کا پتہ نہیں چل سکا ہے جن کے متعلق قیاس سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ادنیٰ تر نوع اور اس کے بعد کی اعلیٰ تر نوع کے درمیان وجود میں آئے اور اس طرح سے مٹ گئے، کہ ان کا نشان بھی ملنا اب مشکل ہے، دویم ارتقاء کے عوامل کی نسبت ڈارون اور بعض دوسرے فلسفیوں کے درمیان گہرے اختلاف ہیں، مثلاً ڈارون ارتقائی عمل کو بالکل ماحول پر موقوف بتاتا ہے، اس کے برخلاف لامارک کے نزدیک عمل ارتقاء میں فیصلہ کن عنصر خود کسی نوع کا ارادہ اور خواہش ہے، ان سب چیزوں کے علاوہ مسئلہ ارتقاء سے جو اخلاقی اور معاشرتی نتائج اخذ کئے گئے ہیں، ان پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ ان نتائج تک پہنچنے میں اجتماعی ضروریات اور قوی مزاج کو بڑا دخل تھا، نظریہ ارتقاء نے تنازع و بلقار کے تصور کو پیدا کیا، چونکہ انیسویں صدی میں سرمایہ داری کا دور دورہ تھا، صنعتی ترقی کے سیلاب میں چھوٹے چھوٹے زمینداروں اور صناعوں

کے پیر اکھرے جا رہے تھے اور سرمایہ دار طبقہ اپنی مادی منفعت کی دھن میں اخلاقی پابندیوں کو بھول کر نے پر آمادہ نہ تھا، اس نے تنازع بلبقا کے عقلی نظریہ کو برأت کے ثبوت میں پیش کر دیا، اور تمام عقلی دلیلوں سے ثابت کر دیا گیا، کہ سرمایہ داری کے مظالم مظالم نہیں بلکہ فطری ضروریات کے لازمی نتائج ہیں، اور ان کے خلاف آواز بلند کرنا خود فطرت سے لڑائی مول لینا ہے، زندگی ایک کشمکش ہے جس میں کمزور کی خستہ حالی ایک یقینی امر ہے، اس کے لئے وہ کسی ہمدردی کا مستحق نہیں ہے، اسی طرح نظریہ ارتقاء نے ان لوگوں کے لئے جو اخلاقی پابندیوں اور مذہبی قیود سے بیزار بیٹھے تھے، نجات کی ایک راہ کھول دی، اور یہ بات علی الاعلان کہی جانے لگی کہ فطرت اور کائنات اپنی تخلیق کے لئے اپنے سے ماورا اور کسی بالاتر قوت کی محتاج نہیں ہے، کائنات کا نہ کوئی خالق ہے، اور نہ حیات بعد المات اور جزاء و سزا کی کوئی حقیقت ہے، غرض کہ اخلاق و تمدن اور معیشت و سیاست کے دائرہ میں جتنے عقلی نظریات قائم کئے جاتے ہیں، ان کے متعلق خواہ کتنا ہی دعویٰ کیا جائے، کہ وہ ہر قسم کے تعصب اور ہر طرح کی جانب داری سے پاک ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ نفس کی خواہشات و جذبات اور قومی یا جماعتی مزاج کے غیر عقلی عناصر سے آلودہ ہیں، ان کی صحت و وہیلوڈن سے ناقابل اعتبار ہے، ایک یہ کہ وہ ناکافی مشاہدات و تجربات پر مبنی اور قطعیت سے خالی ہیں، دوسرے یہ کہ ان میں مفکرین کے سابقہ تصورات اور ماحول و وقت کے ضروری مطالبات کا عنصر شامل ہے جس کی موجودگی ان کی صداقت کو مشتبہ کر دیتی ہے، یہی سوال پیدا ہوتا ہے، کہ جب ہمارے فکری اعمال کی صحت اتنی مشکوک ہے، تو تمدن کا سب سے بڑا اور بنیادی مسئلہ یعنی انسانی تعلقات کی حقیقی اور فطری بنیاد جس کے حل پر دیگر تمام مسائل کے صحیح حل کا دار و مدار ہے، کس طرح ایسی ناقابل اعتبار قوت کے سپر کیا جاسکتا ہے۔

بحث کا ایک اور پہلو جس پر غور کرنے سے گریز کیا جاتا ہے، یہ ہے کہ تمدنی اور عمرانی علوم صرف

انسانوں کے باہمی تعلقات کی ابتداء اور ان کی درجہ بدرجہ تبدیلیوں کے متعلق معلومات کا مواد فراہم کرتے ہیں، تاہم ہمارے لئے قوموں اور مملکتوں کے تعلقات کا علم ہم پہنچاتی ہے، سیاسیات ہمیں بتاتی ہے، کہ اجتماعی زندگی کی تنظیم کن بنیادوں پر ہوتی رہی ہے، اور ریاست بحیثیت ایک ہمگیر ادارہ کے کن کن انقلابی تصورات سے گذر کر اپنی موجودہ حالت میں صورت پذیر ہوئی ہے، معاشیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، کہ انسان کے مادی اغراض کی تکمیل کس طرح ہوتی چلی آئی ہے، اور معاشی ضروریات نے انسانوں کے تعلقات کو کیوں متاثر کیا ہے، یہی حال دیگر تمدنی علوم کا ہے، لیکن ان علوم کے فراہم کردہ مواد سے مدد لینے کے بعد بھی اصل سوال ویسا ہی حل طلب رہتا ہے، کیونکہ ہماری جستجو کا حاصل یہ معلوم کرنا ہے، کہ انسانوں کے باہمی تعلقات کی نوعیت و بنیاد کیا ہونی چاہیو؟ یہ کہ اب تک کیا ہوتی آئی ہے، یہ صحیح ہے، کہ ان علوم کے دریافت کردہ حقائق اور تجربات کے اس وسیع ذخیرہ سے جو یہ ہمارے لئے فراہم کرتے ہیں، ہمیں حصول مقصد میں مدد ضرور ملتی ہے، لیکن یہ کہنا یقیناً غلط ہے، کہ ان کے نتائج فکر اس بنیادی مسئلہ کا کوئی مکمل حل پیش کرتے ہیں، اگر مستقبل بالکل ماضی کا اعادہ ہو کر آتا، تو تمدنی اور عمرانی علوم کے پیش کردہ حقائق ہماری ہدایت کے لئے کافی ہوتے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ مستقبل نامعلوم حالات و واقعات کا حامل ہوتا ہے، اور اکثر اوقات ماضی کے تمام تجربات کو یک نخت بے سود بنا دیتا ہے، عمرانی علوم کے فراہم کردہ معلومات اصل مسئلہ کے حل تک رہنمائی ضرور کرتے ہیں، لیکن اول تو ان کی رہنمائی پر پورا پورا اعتبار نہیں کیا جاسکتا ہے، دوسرے رہنمائی کرنا اور منزل تک پہنچنا دنیاؤں کی ایک ہی چیز نہیں ہیں، علم کی اس تنویر کے باوجود اس بنیادی مسئلہ کے تصفیہ کی منزل دور ہے، پھر مسئلہ کی نوعیت ایسی ہے، کہ انسانی زندگی کی فلاح و امترت بالکل اسی پر موقوف ہے، کہ یہ مسئلہ صحیح طور پر جلد سے جلد حل کر دیا جائے، اس کے لئے عمرانی علوم کے طویل المدت مشاہدات کا انتظار نہیں کیا جاسکتا ہے، اور اس کے حل کو اس وقت تک

منطوقی نہیں کیا جاسکتا، جب تک تمدنی علوم اس مرتبہ کمال تک نہ پہنچ جائیں، جہاں ان کے نتائج میں غلطی اور نقائص کی کم سے کم آمیزش ہو۔

ہماری اس وقت تک کی بحث کا نتیجہ یہ نکلا، کہ تمدن کے بنیادی مسائل کو حل کرنے میں طبی علوم کا کوئی حصہ نہیں کیونکہ ان کا موضوع فکر مادہ ہے نہ کہ انسان اور نہ انہیں ان مسائل کے حل کی ضرورت ہے، اب رہے تمدنی علوم تو ان سے مذکور ذیل مسائل کے حل میں مدد و ضرورتی ہے، لیکن ان کی مدد پر بالکلہ اعتماد نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ان کے نتائج میں غیر عقلی عناصر کی آمیزش ہوتی ہے، اور اگر اس کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تو یہ علوم قطعیت سے خالی ہیں، خالص مشاہدہ اور تجربہ پر مبنی نہ ہونے کی وجہ سے اپنے نتائج کی نسبت یہ علوم یقیناً اذعان کی کیفیت پیدا کرنے سے قاصر ہیں حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو انسانی تعلقات کی صحیح بنیاد دریافت کرنے کا مسئلہ خود اپنے

سے زیادہ بنیادی سوالات کے حل پر موقوف ہے، اور ان سوالات کا تعلق نہ تمدنی علوم سے ہے اور نہ طبی علوم سے، یہ سوال کہ انسانوں کے باہمی تعلقات کن بنیادوں پر استوار کئے جائیں، کہ دنیا زیادہ سے زیادہ امن و فراعنہ الہائی کا مسکن بن جائے، اس علم پر موقوف ہے، کہ انسان کی صحیح فطرت کیا ہے، کائنات خلقت میں اس کا کیا مرتبہ اور حیثیت ہے، اور خود اس کائنات انسانی کی ابتدا کیا تھی، اور انتہا کیا ہوگی، نیز یہ کہ انسانی تخلیق کی غرض و غایت کیا ہے، ان سوالات کا جواب اگر کہیں مل سکتا ہے تو فلسفہ میں، لیکن فلسفہ کی ابتدا سے لیکر آج تک ان سوالات کے متعلق کوئی تشفی بخش جواب نہیں دیا جاسکتا ہے، اور انسان کی ساری عقلی اور فکری کاوشیں اعتراضات عقلی کی حدود سے آگے نہ بڑھ سکیں، بعض فلسفی تو یہ لکھ کر خاموش ہو گئے، کہ ان مسائل کے متعلق زیادہ سے زیادہ جو کہا جاسکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کائنات کی کنہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں، فلاسفہ کا ایک کثیر گروہ جسے شکسکین کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، صاف طور سے اس حقیقت کا اعلا

کرتا ہے کہ ان بنیادی سوالات کی نسبت انسانی عقل کوئی تصفیہ نہیں کر سکتی ہے، ان کے نزدیک عقل کی نگاہ حقیقت کی جلوہ نمائی کی تاب نہیں لاسکتی ہے، ان میں سے بعض تو اس حد سے گذر کر یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں جانتے ہیں، کہ ہم نہیں جانتے ہیں، یہ تشکیک کا درجہ کمال ہے، لیکن تشکیک علمی حیثیت سے کتنی ہی حقیقت سے نزدیک ہو، عقلی زندگی کے لئے قطعاً بے سود ہے، واقعات و حوادث کا سبب اور زندگی کے اہم مسائل کا حل اس لئے نہیں روکا جاسکتا ہے، کہ ہمارا علم محدود ہے، اور کائنات کی حقیقت تک پہنچنا ہمارے لئے ناممکن ہے، فطرت اپنے حقوق کی سب سے بڑی محافظ ہے، خواہ ہم اس امر کا تصفیہ کریں یا نہ کریں کہ کھانا کھانا کھانا تک ہمارے لئے مفید ہے، یا زندہ رہنا کس حد تک ضروری ہے، ہمیں کھانا کھانا ہی پڑے گا، اور زندگی کا نیا ہی پڑے گی، خالی تشکیک سے نہ کبھی کام چلا ہے، اور نہ چل سکتا ہے، ان بنیادی سوالات کے جوابات دینا ہی پڑتے ہیں، ورنہ ہم زندگی کا ایک لمحہ بھی گزار نہیں سکتے ہیں، کسی نہ کسی شکل میں شعوری طور سے یا غیر شعوری طور سے ہیں دو باتوں میں سے ایک بات پر یقین کرنا ضروری ہے، یا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی ایک اتفاقی حادثہ ہے جس کا انجام عدم محض ہوگا، اور کائنات خلقت پر کسی ذی فہم ارادے کی حکمرانی نہیں ہے، یا ہمیں یقین کرنا پڑتا ہے، کہ عالم کائنات کے جملہ مظاہر و حوادث ایک فعال ارادے کی کرشمہ سازیاں ہیں، اور اس زندگی کا انجام ایک اعلیٰ تر اور وسیع تر زندگی کی ابتدا ہے، یعنی یا تو ہم کائنات کی مقصدیت کے قائل ہوں گے یا بے مقصدیت کے، کوئی شخص خواہ وہ کتنا ہی انکار کرے، کہ وہ ان دونوں میں سے کسی پر بھی یقین نہیں رکھتا ہے، اور صرف لاعلمی پر قانع ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ان دونوں عقیدوں میں سے کسی ایک پر ضرور عامل ہے، کیونکہ زندگی کے تمام ضروری اقدامات اور اخلاق کے سارے اہم افعال کی تہ میں ان دونوں میں سے کوئی ایک عقیدہ ضرور مخفی ہوتا ہے، اور اخلاقی زندگی کی ساری کشمکش کائنات کے انہی دونوں یوں کے تضاد و تقابلیں کا نام ہے،

ہم دیکھ چکے ہیں کہ سائنس کو انسانی تمدن کے مسائل سے کوئی قریبی تعلق نہیں ہے، جو علوم ان مسائل سے بحث کرتے ہیں، ان میں عقلیت کا فقدان ہے، ان کے نتائج کی صحت شکوک ہے اور ان میں نفسی میلانات اور قومی مزاج کو بڑا دخل ہے، اور یہ عناصر صرف غیر عقلی ہیں، اب رہا فلسفہ تو وہ ان مسائل کے متعلق آج تک کوئی متفقہ فیصلہ نہ کر سکا، اور اس کے ماننے والوں کا ایک بڑا گروہ حقیقت کی سراغی کے امکان ہی سے منکر ہے، حالانکہ ان مسائل کا حل حقیقت ہی کے کسی کسی مخصوص تصور پر موقوف ہے، پھر اس انسان کے لئے کیا باقی رہ جاتا ہے، بجز اس کے کہ وہ الہامی ہدایت کو قبول کرے، اور جہان تک بنیادی حقائق کا تعلق ہے، اپنے ذہن و عقل کو اس بھول بھلیان میں نہ پھنسنے دے،

واقعہ یہ ہے کہ جہان جہان انسانی عقل کو بار ملتا ہے، اختلافات کا دروازہ کھل جاتا ہے، سائنس اور علوم طبعی کے مسائل کو چھوڑ کر دنیا کا کوئی مسئلہ لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہمیشہ سے مفکرین کے اختلافات کا آماجگاہ بنا ہوا ہے، کیونکہ عقل مشاہدات، تجربہ اور تیس استدلال سے کام لیتی ہے، اور ان سب میں غلطی کا قوی امکان رہتا ہے، یہ اختلاف اگر سطح کی نسبت ہوتا تو نہ صرف قابل پروا نہ ہوتا بلکہ عین رحمت کا باعث ہوتا، ضمنی اور فروعی مسائل میں اختلافات سے نہ صرف یہ کہ کوئی بُرا نتیجہ برآمد نہیں ہوتا ہے، بلکہ عقلی زندگی کے لئے ایسے اختلافات کا رہنا ضروری ہے، لیکن یہ اختلافات جب بنیادی امور اور اساسی حقائق سے متعلق ہوں تو سوسائٹی کا استحکام رخت ہوجاتا ہے، اور انتشار و انحلال کے امکانات قوی ہو جاتے ہیں، جس تمدن کے بنیادی مسائل مختلف نہ ہوں، اسکی عمر یقیناً بہت مختصر ہوگی، اب چونکہ تمدن کا بنیادی مسئلہ یعنی انسانی تعلقات کی صحیح بنیاد ایک ایسا مسئلہ ہے، جو اپنے حل کے لئے کائنات اور اس کے مبدع و منتہا کی صحیح توجیہ کا محتاج ہے، اس لئے اس مسئلہ کو عقل کے سپرد نہیں کیا جاسکتا ہے، کیونکہ عقل اختلافات

پیدا کرتی ہے، اور یہ مسئلہ ایسا ہے جس میں ادنیٰ سے ادنیٰ اختلاف بھی گوارا نہیں کیا جاسکتا ہے، کیونکہ تمدنی زندگی کے بنیادی مسائل میں اختلافات کا پیدا ہونا خود تمدن کے لئے نملک ہے، ایک پابدار تمدن کے تمام بنیادی مسائل کا حل متفق علیہ ہونا چاہئے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ان کا تصفیہ انسانی ذہن پر نہ چھوڑا جائے، بلکہ ایک ایسی طاقت ان کا فیصلہ کرے جس کے آگے قبولیت کی گردنیں بے چون و چرا جھک جائیں، اور کسی کو مجال انکار نہ ہو، اس مقصد کو صرف الہامی ہدایت ہی پورا کر سکتی ہے،

جسمانیات کی مثال سے اس حقیقت کا ایک مزید ثبوت حاصل ہوتا ہے، جسمانی افعال پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن افعال پر بقائے حیات کا دار و مدار ہے وہ انسانی عقل و فہم اور انسانی ارادہ و اختیار کی رسائی سے ماورسی ہیں، اور جن افعال کو انسانی عقل و ارادہ پر چھوڑ دیا گیا ہے، وہ بقائے حیات کے لئے ضروری نہیں ہیں، ہم ہاتھ اسی وقت ہلاتے ہیں، جب اسکی ضرورت سمجھتے ہیں، پیروں کو اسی وقت حرکت دیتے ہیں، جب ہمارے خیال میں ایسا کرنا فائدہ مند ہوگا، اور ضروریات و حاجات کی تکمیل میں مدد دے گا، یہ افعال بالکل ہماری فہم و عقل اور ہمارے ارادہ کے سپرد کر دیے گئے ہیں، اور ہمیں اختیار دیا گیا ہے، کہ جب چاہیں ان کا صدور کریں اور جب چاہیں نہ کریں، لیکن دل کی حرکت خون کی روانی اور سانس کی آمد شد، ہمارے ارادہ اور اختیار کی سرحد سے خارج ہیں، یہ جسمانی اعمال بقائے حیات کے لئے اتنے ضروری اور اہم ہیں، کہ ان کو ہماری عقل و استدلال کی ناقابل اعتماد قوتوں پر نہیں چھوڑا جاسکتا، انسان سانس اس ارادہ سے نہیں لیتا ہے، کہ ایسا نہ کریگا، تو اسکی زندگی قائم نہ رہ سکے گی، دل کی حرکت اس کے قابو میں نہیں ہے، کہ جب چاہے اسے حرکت دے، اور جب چاہے نہ دے، ہمارے یہ جسمانی اعمال فکر و استدلال کے محتاج نہیں ہیں، اگر ان افعال کو انسان کی عقلی قوتوں

کے سپرد کیا جاتا، تو ان قوتوں کا بیشتر حصہ انہی افعال کے صدور میں صرف ہو جاتا، اور اسے اتنا وقت نہ ملتا کہ وہ اپنی ضروریات و حوائج کی تکمیل کر سکے، جب کسی وجہ سے نظام جسمانی میں کوئی خلل واقع ہو جاتا ہو، اور سانس کی آمد و شد یا دل کی حرکت میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہو، تو یہ اضطرابی افعال ہماری توجہ اور فکر و استدلال کو پوری طرح اپنی جانب کھینچ لیتے ہیں، اور ہم دنیا کا اور کوئی کام بشکل انجام دے سکتے ہیں، زندگی کے بیشتر اوقات ان ضروری افعال کے صدور میں صرف ہو جاتے ہیں اور تمدنی زندگی کا کاروبار ملتوی ہو جاتا ہے، اگر فطرت اس چیز کا حکم نہ کرتی، اور ان جسمانی اعمال کو بھی دیگر اعمال کی طرح ہمارے فہم و ارادہ کی صلاحیتوں پر چھوڑ دیتی، تو زندگی کی ہماری ہر کی چل پھل اور مدینیت و حضارت کے اشغال میں سے کوئی ایک چیز بھی نظر نہ آتی،

جب جسمانیات میں یہ حال ہو تو عقلیات میں اس امر کو فطرت نے بدرجہ اولیٰ ملحوظ رکھا ہوگا۔ تمدن کے وہ اہم امور و مسائل جن پر عمرانی زندگی کے قیام و بقا کا انحصار ہے، انسان کی فکری کاوشوں کی نذر نہیں کئے جاسکتے، میں، اگر انسان کا سارا وقت ان بنیادی مسائل کے طے کرنے میں صرف ہو جائے، اور ذہنی کوششوں اور فکری اعمال کا بڑا حصہ اسی لڑائی جھگڑے میں گزر جائے، کہ موسائی کی دیوار کن بنیادوں پر چنی جائے، اخلاق کے اساسی اصول کیا ہوں؟ سماجی زندگی کے معیار و اقدار کس طرح متعین ہوں، تو ایسا تمدن یہ شکل اپنی زندگی برقرار رکھ سکتا ہو؟ کیونکہ افراد کی ذہنی قوتیں انہی مسائل کے حل میں صرف ہو جائیں گی، اور دوسرے نسبتہ غیر اہم امور کے تصفیہ کے وقت کمان سے آئینگا، اسکے بجائے اگر ایک اعلیٰ اخلاقی نظام قائم کر دیا جائے تو تمدن کے بنیادی اصول متفق علیہ ہوں، اور سماجی زندگی کے اقدار و معیار متعین ہوں تو ایسے تمدن کے تحت زندگی بسر کرنے والے افراد اپنی طاقتوں اور ذہن و فکر کی صلاحیتوں کو دوسرے امور کی طرف موڑ سکیں گے جن اختلافات کا پیدا ہونا نہ تو ممکن ہو، اور نہ کسی حیثیت سے مصرت و سان ہو بلکہ

ایک تک بالکل ضروری ہے، زندگی کی بنیادیں استوار ہو جائیں گی اختلافات نہ آنے لگے ہونگے، اور اتنے تباہ کن، کیونکہ اختلافات اسی وقت مخالفت اور تصادم کی شکل اختیار کرتے ہیں، جب کسی اہم اور ضروری مسئلہ سے متعلق ہوں، چھوٹے چھوٹے معاملات میں وہ نہ تو دشمنی اور عداوت پیدا کرتے ہیں اور نہ افراد کے لئے ناقابلِ برداشت ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے زندگی کی عام رفتار میں کوئی فرق نہیں ظاہر ہوتا ہو، لیکن کسی بنیادی مسئلہ کی نسبت اختلافات پیدا ہونے سے پہلے پھر دیکھئے ناروا داری، نفرت، بغض اور قتل و فساد کس طرح رونما ہوتے ہیں، فرقتے بن جاتے ہیں، پارٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور اجتماعی زندگی کا شیرازہ بکھرنے لگتا ہو

مغربی تمدن کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ اس میں جرنیات سے لیکر اولیات و غایات اور اصول بنیاد تک کی شے متفق علیہ نہیں ہو، جرنیات کی حد تک تو اس کی کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، لیکن اصول و مقاصد پر اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے اس تمدن میں آج تک استحکام نہ پیدا ہو سکا، اور موسائی کی بنیاد کے متعلق کوئی گروہ دوسرے گروہ سے متفق نہ ہو سکا، ایسے سماج میں بڑے بڑے انقلابات کا پیدا ہونا ناگزیر ہی ہو، یہی وجہ ہے کہ مغربی تمدن کی پیدائش و آج تک اس تمدن کے تحت زندگی بسر کرنے والے افراد ہیجان و کبھی خالی نہیں رہے، فرانس کے انقلاب نے بادشاہت اور چند سرکاری حکومت کا تختہ الٹ دیا، اور جمہوریت کی بنیاد ڈالی، یہ انفرادیت کی کامل فتح تھی، فرد کی ضرورت سے زیادہ آزادی کی وجہ سے جمہوریت کے زیر پرستی سرمایہ داری نے سر اٹھایا، اور اپنی مظالم و مفسد سی ایک دنیا کو تنگ کر دیا، اس انفرادیت اور اس کے مولود ناموس و کے خلاف رد و عمل شروع ہوا تو شراکت اور شہادتیت کی دوسری انتہا نمودار ہوئی، اور روس میں زار کی حکومت کو ڈھا کر خون کی ندیوں اور قتل و غارت کی ہولناکیوں پر ایک نئی غارت بنائی گئی، شخصی آزادی اور فرد کے حقوق پر یہ آخری ضرب تھی جو لگائی گئی، اسکے بعد جماعت نے فرد کے سب حقوق غصب کر لئے اور اسکو ٹین کا ایک پرزہ بنا کر مقام انسانیت سے گرا دیا جب

اس انتہا پسند تحریک نے متوسط طبقات کے اثر و اقتدار کو مٹانا چاہا، تو اوس کے خلاف فاسطیت کی وہ تحریک اٹھی جس کے سیلاب آتش و آہن سے آج ماد گیتی کو غسل خونین دیا جا رہا ہے، اور علم و تہذیب کی اہمیت کو عالم آشکارا کیا جا رہا ہے، غرض کہ مغربی تمدن کے ہر دور میں یورپین سوسائٹی ایک انتہا سے دوسری انتہا تک جھولتی رہی، اور کبھی عدل کے اس نقطہ سے قریب تک آئی جہاں انسانیت کیلئے امن و عافیت اور سکون و ثبات ہو، یہاں پر یہ اعتراف کیا جاسکتا ہے کہ انسانی زندگی میں سکون و ثبات کی توقع بیکار ہی، زندگی حرکت ہی اور حرکت انقلاب، اس بیان میں کچھ صحت ضرور ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سوسائٹی چند مستحکم اخلاقی اصولوں پر قائم ہو، اور انقلابات و تغیرات کا زبردست ہتھیار اس نقطہ سے ہٹا دی اور افراط و تفریط کی مختلف شکلیں پیدا ہو جائیں لیکن یہ صورت نوعیت میں سابقہ صورت سے بالکل جدا ہے، یہاں ایک واضح اور روشن نقطہ موجود ہے، چند مستحکم اخلاقی معیار متعین ہیں، تمدنی زندگی کے بنیادی اصول ثابت و قائم ہیں، جو کچھ ہو سکتا ہے، وہ اس نقطہ سے انحراف نہ خواہ اس کا رخ افراط کی طرف ہو یا تفریط کی جانب، سوسائٹی میں ایک گروہ ہمیشہ موجود رہتا ہے جو تمدن کو اس نقطہ عدل تک پہنچانے کا کام لے رہا ہو، یا کم از کم اس کے قریب لے آتا ہو، لیکن ایک ایسے تمدن میں جیسا کہ مغربی تمدن ہے، سرے سے کوئی بنیادی اصول معین نہیں ہوتے ہیں، جن پر اسے عامہ اتفاق ہو، نہ کوئی نقطہ عدل ہو، جس کا واضح تصور افراد کے ذہن سے پیوست ہو سکے اور ان کو اس کو اس پر نامادہ کر دے کہ تمدن کو پھر اس نقطہ عدل سے قریب لے آئیں، یہاں شخص کو اختیار ہو کہ وہ زندگی کے جن اصولوں پر چاہے عمل پیرا ہو، صرف شرائط اتنی ہیں کہ وہ دوسروں کے کسی حق میں مزاحم نہ ہو، ایسے تمدن میں انقلابات کا نمودار ہونا تصادم کا رونما ہونا، اور قتل و خونریزی کا پھیلنا قطعاً ناگزیر ہے۔

(باقی)

بہل قرآن اور حدیث میں

از

جناب مولوی محمد اویس صاحب مدنی گرامی فقیہ و مصنفین

قرآن مجید نے دوسرے آسمانی صحیفوں کے متعلق اپنا طرز عمل یہ رکھا ہے کہ اولاً ان کو صحیفہ الہی تسلیم کیا اور اپنے ماننے والوں پر ان کا ماننا ضروری قرار دیا ہے، فرمایا:-

قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا
مَّا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَآلِ سُلَيْمَانَ
وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ
النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ

(اسے مسلمانو!) تم کہو کہ ہم خدا پر اور جو کچھ
ہماری طرف آتا رہا گیا اُس پر اور جو کچھ ابراہیم
اور اسماعیل اور یعقوب اور خاندان یعقوب
کی طرف آتا رہا گیا، اس پر اور جو کچھ موسیٰ
وعیسیٰ کو دیا گیا اس پر اور جو کچھ سب پیغمبروں
کو ان کے پروردگار کی طرف سے دیا گیا، ہم

(بقرہ ۱۲۹)

اس کے بعد قرآن کا دعویٰ ہے کہ ان آسمانی صحیفوں میں تبدیل و تحریف ہوئی ہے، اور یہ اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہے، ارشاد ہوا،

يُخْرِفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهَا
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ

وہ لفظوں کو اپنی (مناسب) جگہ سے
ہٹا دیتے ہیں،

(مائدہ ۶۰)

تو ہٹکار ہوا ان پر جو اپنے ہاتھوں سے

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ

بَارِدٌ يَصْجُرُ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ
كِتَابِ كُفَّهِينَ، پھر کہتے ہیں، یہ خدا کی طرف

سے ہے، (بقرہ - ۹)

قرآن پاک نے تحریف و تبدیل کا راز فاش کر کے اکثر اسکی تردید و تصحیح بھی کی! مثلاً بائبل میں
حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ہے،

”اور اس کی جوروں نے اس کے دل کو پھیرا، کیونکہ ایسا ہوا، کہ جب سلیمان یوڑھا ہوا

تو اس کی جوروں نے اس کے دل کو غیر مجودوں کی طرف مائل کیا۔“ (سلاطین باب)

قرآن نے اسکی تردید کی، اور فرمایا :-

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ (بقرہ)

بائبل اشارہ کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا طرز عمل اپنی مان کے ساتھ اچھا نہ تھا اور جس

باب میں ہے،

”انھوں نے اس سے کہا کہ دیکھو تیری مان اور تیرے بھائی باہر تجھے طلب کرتے ہیں اس نے

انھیں جواب دیا، کون جو میری مان یا میرے بھائی؟“

قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہتا ہے،

بِذِ ابْنِ مَرْيَمَ (مہاجر) اور سلوک کرنے والا اپنی مان کے ساتھ

تیسری بات قرآن یہ کہتا ہے کہ ان خداوندی نوشتوں میں جو صدائیں اور صحیح تعلیمات تھیں، وہ
قرآن میں بیان کر دی گئی ہیں، قرآن ان سب کا امین اور شاہد ہے، ارشاد ہوا،

فَاَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا

لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّئًا

عَلَيْهِمْ (مائتہ)

پہلے کی کتاب کی تصدیق کرتی ہوا اور پھر شاہد بنی ہو۔

وَأَنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ (شعراء)

اور بے شبہ یہ پہلے کی کتابوں میں مذکور ہے

بعض آیات میں مضامین کی بھی صراحت کر دی گئی ہے، کہ یہ چیزیں کتب سابقہ میں بیان ہو چکی

ہیں، ارشاد ہوا،

أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ فِي صُحُفٍ مُّسَوًّى

کیا اس کو خبر نہیں پہونچی اس کی جو ہے

وَأَبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى الْأَنْزُرَ

صحیفوں میں موسیٰ کے، اور ابراہیم کے،

وَأِسْرَءِيلَ وَزُرَّ اخْرَى، (الایہ)

جس نے کہ اپنا قول پورا تارا، کہ اٹھاتا

(نجر)

نہیں کوئی بوجھ اٹھاتا ہوا بوجھ کسی دوسرے کا

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَهُ

بیشک بھلا ہوا اس کا جو سدا رہا، اور لیا

رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُوشِرُونَ الْحَيَاةَ

اوس نے نام اپنے رب کا، پھر نماز پڑھی،

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَابْقَا

کوئی نہیں، تم بڑھاتے ہو دنیا کے جینے کو

إِنَّ هَذِهِ الْفُتُوحُ الْأُولَى

اور پچھلا گھر بہتر ہے، اور باقی رہنے والا،

صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى،

یہ لکھا ہوا ہے پہلے صحیفوں میں ابراہیم

موسیٰ کے صحیفوں میں،

(اعلیٰ)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ

اور ہم نے لکھ دیا ہے، زبور میں نصیحت

بَعْدَ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا

کے بعد کہ آخر زمین پر مالک ہوں گے

عِبَادِي الصَّالِحُونَ (انبیاء)

ہمارے صالح بندے!

علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اتفاق (النوع الخامس عشر) میں بعض روایات
نقل کی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ فلان آیت را

میں موجود تھی، مثلاً حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جب **سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّكَ الْأَعْلَى** پڑھا ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ یہ پوری سورہ صفحہ ابراہیم و موسیٰ میں ہے، ہاں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات آیت **إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا** میں بیان کی گئی ہیں، انہیں سے بعض تو رات میں موجود ہیں، (بخاری) کتب سے روایت ہے کہ تو رات کی ابتداء اس آیت سے تھی:

أَتَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ
ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ

علامہ رابع مفروات میں قرآن کی وجہ تسمیہ بتلاتے ہیں،

إِنَّمَا يُنَادِي الْقَوْمَ بِتِلْكَ الْقُرْآنِ قرآن کو قرآن اسلئے کہتے ہیں کہ وہ سابقہ کتب سے ہے۔

ان تصویحات سے یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی کہ قرآن میں دوسرے خداوندی نصوص کے صحیح مضامین پائے جاتے ہیں، آج ہم بائبل اور قرآن کی بعض آیات کی باہمی تطبیق سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، کہ تحریف و تبدیل کے باوجود موجودہ بائبل بھی قرآن کے اس تیسرے نصوص کی پوری تصدیق کرتی ہے!

عقائد

۱۔ **وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ** خدا کے ساتھ دوسرا معبود نہ بناؤ، (قرآن)
تَمِيزَ حُضُورِ تَبَرُّكٍ سَعَى دُومَرَا ضَدَانِ جُورَا (خروج ۲۰)

۲۔ **وَأَنْ جَاهِدِ الْكُفْرَ الْهَلَاكِيَّ إِنَّ تَشْرِكُ** اور اگر وہ دونوں تجھ سے اڑیں اس

بِئْسَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا بات پر کہ شریک مان میرا، اس چیز کو جو تجھ کو معلوم نہیں، تو ان کا کناست نہ کر (قرآن)

اثر تیرا بھائی جو تیری مان کا بیٹا ہے، یا تیرا ہی بیٹا، یا تیری ہمکنار جو دیا تیرا دوست جو تجھے تیری جان کے برابر عزیز ہو، تجھے پوشیدہ میں پھیلانے اور کہنے کہ اُو غیر معبودوں کی بندگی کریں جن سے تو اور تیرے باپ دادا اتنے نہیں تھے یعنی ان لوگوں کے معبودوں سے جو تمہارے گردا گرد تمہارے نزدیک یا تم سے دوزخ میں کے اس سر سے اس سرے تک رہتے ہیں تو تو اس سے موافق نہ ہونا، اور نہ اس کی بات ماننا (استنثار ۱۳)

۳۔ **وَالْأَنْصَابِ وَالْأَزْوَاجِ** اور پوجنے کی لاٹ اور پانے سب گندے کام ہیں شیطان کے سوان سوجھے رہو (قرآن)

تم اپنے لڑکوں کو یا کسی تراشی ہوئی مورت کو نہ بناؤ اور نہ پوجنے کی لاٹ کو کھڑا کرو، اور نہ اپنے لئے کوئی صورت دار، پتھر دار اپنے ملک میں قائم کر دو کہ اس کے لئے سجدہ کرو (احبار ۲۶)

۴۔ **جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَى أَجْنَبَةٍ مُشْنَى وَثَلَاثَ وَرَبْعَ** جس نے ٹھہرایا فرشتوں کو پیغام لانے والے جنکے پر میں دو، دو اور تین تین، چار چار، (قرآن)

اس کے اس پاس امر انیم کھڑے تھے جن میں سوا ایک کے چھ چھ پڑھے، (یسعیاہ ۶)

۵۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ

اور اگر یہ (دبی) بنا لانا ہم پر کوئی بات تو ہم پکڑ لیتے اس کا داہنا ہاتھ، پھر کاٹ ڈالتے

لَاخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطْنَا

مِنْهُ الْوَتِينَ، (الحاقہ) اس کی گردن،

(قرآن)

لیکن وہ نبی جو ایسی گستاخی کرے، کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا، اور معبودوں کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے،

(استنار - ۱۸)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہوا :-

اور تھکواٹھا نوٹگا اپنی طرف،

وَرَأَيْتُ الْإِنْسَانَ

(قرآن)

(آل عمران)

اور وہ یہ کہہ کے اُن کے دیکھتے ہوئے اوپر اٹھایا گیا،

(اعمال)

۶۔ حدیث میں جنت کی نعمتوں کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے:

قَالَ اللَّهُ أَتُحِبُّ لِعِبَادِي

خدا فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں

الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا

کے لئے وہ تیار کیا ہے جس کو نہ کسی آنکھ

إِذْنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى

نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی

قلب بشی،

(بخاری)

خدا نے اپنے پیار کرنے والوں کے لئے وہ چیزیں تیار کی ہیں جو نہ آنکھوں نے دیکھیں

نکا ٹون نے نہیں، اور نہ آدمی کے دل میں آئین،

(قرنیون ۲)

اخلاق

۸۔ فَلَا تَقْلُ لَهُمَا أَيْ،

پس ان کو (ماں باپ) اتنا تک نہ کہو

(قرآن)

(بنی اسرائیل)

”تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور باپ سے ڈرتا ہے،“

(اجارہ - ۱۹)

۹۔ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ فَخُذُوا

یتیم کو مت دباؤ،

(قرآن)

(ضحیٰ)

”تم کسی بیوہ یا یتیم لڑکے کو مت دکھ دو،“

(خروج ۲۲)

۱۰۔ وَلَا تَكْرَهُوا قِسْيَانَكُمْ عَلَى

اور نہ زبردستی کرو اپنی چھو کر یوں

الْبَغَاءِ، (توسا) پر بدکاری کے لئے،

(قرآن)

”تو اپنی بیٹی کو کسی بنانے کے لئے بے حرمت مت کر دو،“

(اجارہ ۱۹)

۱۱۔ أَلَا تَذَرُوا زُرَّارَةً وَذُرَّارَةً

اٹھاتا نہیں کوئی اٹھانے والا بوجھ

کسی دوسرے کا،

(قرآن)

”ہر ایک اپنے ہی گناہ کے سبب مارا جائے گا،“

(پیدائش ۱۸)

۱۲۔ وَاقْبُوا الْوِزْنَ، (رحمن) اور سیدھی ترازو تولو، (قرآن)

تو اپنے گھر میں مختلف پیمانے ایک بڑا، ایک چھوٹا مات رکھ لیں

(استغفار ۲۵)

۱۳۔ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهِ خدا نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا،

(حدیث)

(بخاری ص ۱)

(پیدائش ۹)

خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے،

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے انسان میں اپنی صفات کاملہ کا عکس جلوہ گر کیا ہے،

اور ان کے قبول کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے!

۱۴۔ صحیح مسلم میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم میں بیمار پڑا،

تو میری عبادت تو نے نہ کی، وہ کہے گا اے میرے پروردگار، تو تو سارے جہان

کا پروردگار تھا، میں تیری عبادت کیونکر کرتا،؟ فرمائے گا، کیا تجھے خبر نہ ہوئی

کہ میرا بندہ بیمار ہوا، مگر تو نے اس کی عبادت نہ کی، اگر کرتا تو مجھے اس کی پاس پاتا

(حدیث)

تب توبہ بائیں والوں سے کہے گا، اے ملعونو، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں

جاؤ، جو شیطان اور اس کے فرشتوں کیلئے تیار کی گئی ہے، کیونکہ میں بھوکا تھا، پھر

تم نے مجھے کھانے کو نہ دیا، پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہ پلایا، پر دسی تھا تم نے مجھے اپنے

گھر میں نہ آنا، نہ لگا تھا، تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا، بیمار اور قید تھا، تم نے میری خبر نہ لی،

تب توبہ بھی جواب میں اس سے کہیں گے، اے خداوند کب ہم نے بھوکا پیاسا، یا پر دسی

یا لگا یا بیمار یا قیدی دیکھا، اور تیری خدمت نہ کی؟ تب وہ انہیں جواب میں کہے گا

میں تم سے پہلے کتنا خون کب تم نے میرے ان سب چھوٹے بھائیوں میں سے ایک

ساتھ نہ کیا، تو میرے ساتھ بھی نہ کیا،

(متی ۲۵)

فقہ

۱۵۔ اَوْدِمَا مَسْفُوحًا وَاَوْلَحًا خَنْزِيرًا یا ہتھا ہوا خون، یا گوشت ستور کا کہ وہ

(قرآن)

ناپاک ہے،

(الغافر)

لیکن خبردار کہ لہوت کھاؤ،

(استغفار ۳۱)

۱۶۔ اَوْفِیْقًا اٰهْلًا لِغَیْرِ اللّٰهِ بِہِ یا ناجائز ذبیحہ جس پر نام پکارا جائے اللہ

کے سوا کسی اور کا،

(الغافر)

(قرآن)

سو ان چیزوں کے کھانے کی بابت جو توبوں پر قربان کی جاتی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ

(اقرنیون ب)

بُت مطلق کوئی چیز دنیا میں نہیں،

اور (حرام ہوا تم پر) جو مر گیا ہو گلا گھونٹنے

۱۷۔ وَالْمُخْنَقَةُ،

(قرآن)

سے،

(مائندہ)

تم توبوں کو چڑھاؤ اور گلا گھونٹی ہوئی چیزوں اور حرام کاری سے پرہیز کرو،

(اعمال)

۱۸۔ لَا تَاْخُذْ بِالرِّبَا، تم لوگ سود نہ لو، (قرآن)

اگر تو میرے لوگوں میں سے جس کسی کو جو تیرے آگے محتاج ہے، کچھ قرض دے، تو اس

(خروج ۲۳)

سے مبالغہ کی طرح سلوک مت کر اور سود مت لے

۱۹۔ الَّذِیْ لَا یَنْکُحُ اِلَّا ذٰلِیْقَۃً اَوْ بدکار مرد نہیں نکاح کرتا مگر عورت بدکار

مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةَ لَا تَنْكِحُهَا الْكَلَامُ

یا شرک والی سے اور بدکار عورت

سے نہیں نکاح کرتا، مگر بدکار مرد، یا

زنان او مشرک، (نور)

اور وہ اس عورت کو جو فاحشہ یا بے حرمت ہے، جو رو نہ کرین، اور

(اجبار ۲۱)

وہ زانی اور زانیہ جو آزاد، عاقل، بالغ ہوں، اور نکاح نہ کئے ہوئے ہوں، یا نکاح کرنے

کے بعد ہم بستر نہ ہو چکے ہوں اُن کی سزا قرآن یہ تجویز کرتا ہے!

۲۰۔ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ

وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً،

بدکاری کرنے والی عورت اور مرد

سومار دس ہر ایک کو دونوں میں سے سو

(نور) سو، درے! (قرآن)

جو کوئی اس عورت سے جو لونڈی، اور کسی شخص کی منگیتر ہے، اور نہ فدیہ دی گئی

ہے، اور نہ آزاد کی گئی ہے، ہم بستر ہو، ان کو کوڑے مارے جائیں،

(اجبار ۱۹)

۲۱۔ فَكَتَبْنَا عَلَيْهَا حَرْفًا إِنَّ النَّفْسَ

بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ

بِالْأَنفِ، وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَاللِّسَانَ

بِاللِّسَانِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا،

(مانیکہ)

اور لکھ دیا ہم نے اُن پر اس کتاب میں

کہ جی کے بدلے جی، اور آنکھ کے بدلے

آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان

کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے

دانت، اور زخموں کا بدلہ ان کے برابر

(قرآن)

اور وہ جو انسان کو مار ڈالے گا، سومار ڈالا جائے گا، اور جو کوئی حیوان کو مار ڈالے گا،

تو وہ اس کا عوض حیوان دے گا، اور اگر کوئی اپنے ہمسایے کو چوٹ لگائے، سو جیسا

کرے گا، ویسا ہی پائے گا، توڑنے کے بدلے توڑنا، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے

دانت، جیسا کوئی کسی کا نقصان کرے گا، ویسا ہی کیا جائے گا،!

(اجبار ۲۲) (باقی)

رحمتِ عالم

مبتدی طالب علموں کم پڑھے لکھے لوگوں، بچوں اور عورتوں کے لئے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی مختصر سادہ اور آسان کتاب کی ضرورت تھی جس کے بیان میں کوئی ابھٹا اور عبارت میں کوئی وقت نہ ہو، پھر بھی بیان مستند اور واقعات صحیح ہوں، اسی ضرورت کو سامنے رکھ کر سیرت نگار نبوی سید سلیمان ندوی نے یہ مختصر سیرت لکھ کر شائع کی، اور اس کا سارا منافع دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں چھوٹے بچوں کے دارالافتاء کے لئے وقف کر دیا ہے، یہ کتاب پانچ ہزار کی تعداد میں چھپی ہے، ضرورت ہے، کہ ہر مسلمان بچے کے ہاتھ میں اس کا ایک نسخہ ہو، اہل خیر کو اس کی خریداری سے انشاء اللہ تعالیٰ دو ہزار ثواب حاصل ہوگا، قیمت فی نسخہ یہ ہے لیکن ۲۰ نسخوں کے خریدار سے ایک روپیہ فی نسخہ کے حساب سے لیا جائے گا، مجلد کی قیمت ۲ روپیہ نسخہ زائد ہوگی،

منہجہ مصنفین عظیم گدھ

ان صحیح تطابقات کو قائم کرنے کے لئے جو طریقہ ہم استعمال کرتے ہیں، وہ اصطلاح میں نظر
مستقل دھکا کہلاتا ہے، ایک مثال سے اس کی توضیح ہوگی، بند و تہی کی مثال پر غور کرو وہ عضلات
میں ایک ایسا انضباط پیدا کرنا چاہتا ہے جس کی مدد سے ایک خاص نتیجہ حاصل ہو یعنی اس کی گولی
ٹھیک ہدف پر بیٹھے، وہ ایک انضباط کو آزماتا ہے، اگر ناکام رہتا ہے، تو دوسرے انضباط کی
اسی طرح آزمائش کرتا ہے، اگر اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو شق کے ذریعہ سے اس کو مستقل
کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر پھر ناکام رہتا ہے، تو تیسرا انضباط قائم کرتا ہے، دس علیٰ ہذا
اب یہ بات کہ حرکی انضباطات کا صرف نقد نتیجہ ہمارے شعور میں آتا ہے، نہ کہ اس کی تفصیلات
ایک اور چھوٹے سے تجربہ سے بخوبی ثابت کی جا سکتی ہے، پستول ہاتھ میں لیکر ہدف کے سامنے
کھڑے ہو جاؤ، ہدف کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد آنکھیں بند کر لو، اور اگر گولی چلاؤ، اب آنکھ کھول کر
دیکھو گے، تو تم کو خود تعجب ہوگا، کہ تمہارا نشانہ کس قدر صحیح تھا، لیکن اگر گولی نشانہ پر نہ بیٹھے، تو پھر
یہی کرو، آخر ایک نکتہ ایسا آئے گا، کہ گولی عین نشانہ پر بیٹھے گی، ظاہر ہے کہ یہ کرتب اس وقت

۱۵۔ پروفیسر فریمن اس کو طریقہ سعی و کامیابی کہتا ہے،

۵۲ اس بیان سے مترشح ہوتا ہے، کہ ہمارے حركات اندھا دھند طریقہ سے سیکھی جاتی ہیں، اس میں سوچ بچار کو دخل نہیں، ہمارے متعلق یہ خیال عام ہے لیکن ٹی ایچ پیئر (Dr. H. C. Pierré) اس سے متفق نہیں، افسوس کہ اس وقت ہم اس بحث میں شریک نہیں ہو سکتے، تفصیل کے لئے دیکھو اس کی کتاب *Will in work and play* (ص ۳) دما بعد لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ پیئر بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ "اکتاب ہمارے اس اندھے طریقہ سے انکار بھی نفسیات کے اصول کے خلاف ہو گا کیونکہ اس کے متعلق ہمارا علم بہت تھوڑا ہی یقینی ہے کہ آج کل اسی اندھے طریقہ سے ہمارے کتاب لکھا جاتا ہے، (ص ۳) بہر حال یہ بحث بہت دلچسپ ہے، (مزاحم)

ہم نہیں ہو سکتا جب تک کہ حرکی انضباط کے نقطہ نتائج صحت کے ساتھ تمہارے شعور میں نہیں
 محققاً اسی کو یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ مہارت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہر
 شخص دوسرے شخص کو کسی طرح بھی نہیں سمجھا سکتا کہ صحیح حرکی انضباط کس طرح قائم کیا جاسکتا
 وہ کر کے تو دکھا سکتا ہے لیکن سمجھا نہیں سکتا، اس صحیح حرکی انضباط کو دیکھنے والے اسے بطور خود دریافت
 کرنا پڑتا ہے، وجہ ظاہر ہے جو یہ ہو کہ یہ تو خود سکھانے والے کو بھی معلوم نہیں کہ یہ انضباط کس طرح
 اور کہاں قائم ہوتا ہے، اسی سبب سے کسی دوسرے شخص میں ایک خاص مہارت پیدا کرنے کیلئے
 پانچ گھنٹے کی تقریر سے بہتر یہ ہے کہ پانچ منٹ میں یہ حرکت کر کے دکھا دی جائے، اگر
 سمجھانا ہی پڑتا ہے، تو وہ ماہر اپنے شاگرد کو حرکی انضباط کا طریقہ نہیں سمجھاتا، بلکہ اس انضباط
 کا جو نتیجہ ہونے والا ہے، وہ بتاتا ہے، مثلاً ایک شخص کو ہم بلیئر ڈکھیلنا سکھاتے ہیں تو ہم کچھ باتیں
 تو بانی سمجھاتے ہیں، اور کچھ کر کے دکھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اپنے گیند کو اس اس جگہ مارو لیکن
 نہ تو بہت زور سے مارو نہ بہت آہستہ، لیکن کوشش کرو کہ تمہارا گیند سرخ گیند سے وہاں
 جا کر ٹکرائے، جہاں میں نے کھریا سے نشان بنایا ہے، ہمارا شاگرد کوشش کرتا ہے لیکن
 ناکام رہتا ہے، ہم سمجھاتے ہیں کہ یہ ناکامی اس بات کا نتیجہ ہے، کہ تم نے اپنے گیند کو بہت زور
 مارا، لہذا ہم اس سے پھر کوشش کرنے کو کہتے ہیں، اس طرح ناکامیوں کے بعد کوششوں سے
 وہ ماہر بن جاتا ہے، ہمارے لئے قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان تمام کوششوں میں سیکھنے والے کی توجہ حرکی
 انضباط کی طرف نہیں، بلکہ اس انضباط سے پیدا ہونے والے نتیجوں کی طرف رہی، دھچپ بات
 یہ ہے کہ اگر وہ نفس حرکی انضباط کی طرف توجہ کرتا ہے، تو صحیح حرکت کبھی صادر نہیں ہوتی، اب
 ظاہر ہے کہ چونکہ وہ حرکی انضباط کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، لہذا وہ اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا
 بعض اوقات تو وہ اس کے وجود ہی سے صاف انکار کر جاتا ہے،

(۴)

مہارت کے متعلق مندرجہ بالا طویل طویل بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ
 (الف) مہارتی حرکت خلقی اور موردی آلے پر موقوف ہوتی ہے،
 (ب) مہارتی حرکت اکتسابی ہوتی ہے، نہ کہ خلقی،
 (ج) یہ صحت اور آسانی کے ساتھ اور فوراً صادر ہوتی ہے،
 (د) اس کے صادر ہونے کے لئے جن حرکی انضباطات کی ضرورت ہوتی ہے، وہ شعور میں نہیں
 آتے، اسی وجہ سے

(۵) ان انضباطات کا بیان کرنا یا ان کو کسی اور شخص کو سمجھانا دشوار ہوتا ہے،

(و) صحیح انضباطات سنی و خطا کے طریقہ سے قائم کئے جاتے ہیں،

لیکن اوپر ہم دیکھ چکے ہیں کہ بالکل سی خصوصیات عادت میں بھی پائی جاتی ہیں، اس

سے نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ مہارت اور عادت میں بہت قریب کا تعلق ہے، چنانچہ پروفیسر ٹی ایچ

پیر نے مہارت کی تعریف کی ہے، کہ یہ جسمانی عادات کی تنظیم و تکمیل کا دوسرا نام ہے، اس لحاظ

سے مہارت گویا مرکب عادت ہے لیکن یہ تعریف صحیح نہیں، اگر صرف مرکب ہونے ہی کو مہارت

عادت کا ماہر الامتیاز مان لیا جائے تو پھر مہارت اور عادت میں فرق محال ہو جاتا ہے، ایک بالکل

چلانے والا شخص تو دور ہی سے موٹر آتی دیکھ کر سٹی پٹی بھول جاتا ہے، دوسرا شخص موٹروں کی

دھکاپیل میں اس اطمینان سے بائیسکل چلاتا ہے، جیسے کہ خالی اور صاف سڑک پر، اور تیسرا

میں بائیسکل چلانے کے کرتب دکھاتا ہے، ان تینوں میں سے کس کو بائیسکل چلانے کا ماہر کہا جائیگا؟

۱۔ مہارت کا یہ سارا بیان پروفیسر لائڈ مارگن کی کتاب *Comparative Psychology* ص ۱۶
 ۲۔ مابعد سے ماخوذ ہے *Skill in work and play* ص ۲۹،

ظاہر ہے کہ دوسرا شخص پہلے کے مقابلہ میں، اور تیسرا دوسرے کے مقابلہ میں زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ لیکن کیا ان کی متانتوں میں صرف ترکیب کے درجہ ہی کا، یا پھر کی اصطلاح میں جسمانی عادات کی تنظیم و تکمیل ہی کا فرق ہے؟ مرکب تو تینوں ہی کی حرکات ہیں، یا یوں کہو کہ تینوں کی ہمارت میں جسمانی عادات کی تنظیم و تکمیل ہوئی ہے، پھر کیا سبب ہے، کہ تیسرے شخص کے مقابلہ میں پہلا شخص ماہر نہیں کہلاتا؟ ان تینوں کی حرکات پر غور کیا جائے، تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ ان تینوں میں ایک طرف تو ترکیب کے درجہ کا فرق ہے، یعنی دوسرے کی حرکات پہلے کی حرکات کے مقابلہ میں، اور تیسری کی دوسرے کی بہ نسبت زیادہ مرکب ہیں، ان میں بہت زیادہ جسمانی عادات کی تنظیم و تکمیل ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑا، اور ہمارے نزدیک بنیادی فرق مختلف حرکی انطباعات کے تطابق کی نزاکت کا ہے، چنانچہ تیسرے شخص کو جو ہم ماہر کہتے ہیں، اس کی بنیادی ہے، یہ شخص بائیسکل چلانے کی اتنی مختلف، اور ایسی نازک حرکات کرتا ہے کہ پہلا شخص نہیں کر سکتا۔ پہلے شخص کو مثلاً بائیسکل دیکر تار پر چڑھاؤ، اور دیکھو کہ وہ کتنی دور جا سکتا ہے، تیسرا شخص بڑے مزے سے گزروں چل دیتا ہے، اور نہ صرف چل لیتا ہے، بلکہ طرح طرح کی قلابازیاں بھی کھاتا ہے، وغیرہ، بیان پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ تیسرے شخص نے یہ کمال کس طرح پیدا کیا؟ ظاہر ہے کہ مشق سے یعنی کامیاب حرکت کو دہرانے سے، دوسرے لفظوں میں سعی و خطا کے طریقہ سے ہم پہلے کہ چکے ہیں کہ یہ طریقہ عادت کا ہے، تو گویا ہمارت عادت ہی لیکن یہ خیال رکھنا چاہئے کہ ہر عادت ہمارت نہیں، پہلا بائیسکل چلانے والا، بائیسکل چلانے کا عادی ہے لیکن ماہر نہیں، اس کے مقابلہ میں تیسرا عادی بھی ہے، اور ماہر بھی، لہذا ہمارے نزدیک ہمارت کی صحیح تر تعریف یہ ہے، کہ یہ ترقی یافتہ عادت ہے، ترقی یافتہ کے مفہوم میں جسمانی عادات کی تنظیم و تکمیل کا درجہ اور اس تنظیم و تکمیل کی نزاکت دونوں شامل سمجھے جانے چاہئیں، اسی طرح نزاکت کے مفہوم میں (۱) موٹی موٹی حرکات کی

تنظیم کے علاوہ دقیق اور باریک حرکات کی تنظیم (۲) نئے تطابقات کو آنکھ جھپکنے میں پیدا کرنے کی قابلیت اور (۳) موٹے موٹے تطابقات کو بالعموم اور فوری تطابقات کو بالخصوص صحت کے ساتھ قائم کرنے کی اہلیت بھی داخل فرض کی جانی چاہئے، یہ کہنے کی غائب ضرورت نہیں، کہ ہر شخص اپنی عادات کو اس درجہ تک ترقی نہیں دے سکتا، یعنی ہر شخص ماہر نہیں بن سکتا،

(۵)

اد پر ہم نے ہمارت کی عام خصوصیات پر نظر ڈالی ہے، لیکن یہ تمام بیان جسمانی یا حرکی ہمارت سے تعلق رکھتا ہے، ظاہر ہے کہ فلسفی یا ماہر کیمیا، حرکات کا ماہر نہیں ہوتا، اس کی ہمارت ذہنی یا عقلی ہوتی ہے، وہ ایک خاص علم کا ماہر ہوتا ہے، لہذا اب ہم کو عقلی، ذہنی، یا عقلی ہمارت پر غور کرنا، جسمانی یا حرکی ہمارت کے متعلق جو کچھ کہا جا چکا ہے، اس کے بعد ذہنی یا عقلی ہمارت کے متعلق بہت زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارت کے قیام اور اس کی تکمیل کو اصول دونوں صورتوں میں بالکل ایک ہی ہوتے ہیں، ہمارت پیدا ہو جانے کے بعد نتیجہ بھی ایک ہی مرتب ہوتے ہیں، فرق ان دونوں میں اس مواد کا ہوتا ہے، جس پر یہ اصول عمل کرتے ہیں، پہلی صورت میں جن اصول کا عمل حرکات پر ہوتا ہو، دوسری صورت میں انہی کا عمل خیالات اور ذہنی اعمال پر ہوا کرتا ہو، ہمارت کو عادت کی تنظیم کہا گیا ہے، اس تعریف میں لفظ عادت محدود معنوں میں استعمال ہوا ہے، یہ صرف جسمانی عادت کا مترادف ہے، لیکن عادت کی اصطلاح کا یہ مفہوم عرصہ ہوا کہ نفسیات میں متروک ہو چکا ہے، اب آج کل عادت کے لفظ کا اطلاق جس طرح اور جن معنوں میں حرکات پر ہوتا ہے، اُسی طرح اور ان ہی معنوں میں ذہنی اعمال پر بھی ہوتا ہے، چنانچہ جس طرح خاص خاص حرکات کو دہرانے سے وہ حرکات مستقل ہو جاتی ہیں، یعنی عادت بن جاتی ہیں اور ان میں عادت کی تمام خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں، بالکل اسی طرح خاص خاص ذہنی اعمال

کو دہرانے سے بھی وہ ذہنی اعمال عادت بن جاتے ہیں، اور ان میں بھی وہی تمام خصوصیات پائی جاتے لگ جاتی ہیں، جو عام طور پر جسمانی عادت میں موجود فرض کیجاتی ہیں، یعنی یہ ذہنی اعمال بھی ذرا سے اشارے سے صحت، کامیابی، اور آسانی کے ساتھ فوراً پیدا ہو جاتے ہیں، عادت فکر بھی کا دوسرا نام ہے، فلسفی کے سامنے مادہ کا لفظ بولتو اس کے ذہن میں فوراً خیالات کا ایک مخصوص سلسلہ پیدا ہو جاتا، جو یہی لفظ طبعیات کے ماہر کے سامنے دہراؤ تو اس کے ذہن میں بھی اسی طرح فوراً خیالات کا ایک مختلف سلسلہ قائم ہو جاتا ہے، ان سلسلون کا یہ اختلاف ان کی ذہنی یا عقلی عادات کے اختلاف کا نتیجہ ہے، مختصر یہ کہ عادت کی ان دونوں قسموں پر جس پہلو سے بھی غور کیا جائے، نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، فرق اگر کوئی بیان کیا جاسکتا ہے، تو صرف یہ کہ جسمانی عادات کا اظہار حرکات کی صورت میں ہوتا ہے، اور ذہنی عادات کا اس طرح اظہار نہیں ہوتا، گو ہو سکتا ہے کہ یہ بالواسطہ طور پر حرکات کی صورت میں ظاہر ہو جائیں، مثلاً اس حالت میں جب ہم اپنے غور و فکر کے نتیجہ کو ہاتھ کی حرکات کے ذریعہ سے، یعنی لکھ کر بیان کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہاں یہ حرکات مقصود بالذات نہیں ہوتیں، جیسا کہ جسمانی عادت میں ہوا کرتی ہیں، فعلیاتی حیثیت سے بھی ان کی یہ مشابہت اتنی ہی مکمل ہے،

جسمانی اور ذہنی عادت کی اس کلی مشابہت کو سمجھ لینے کے بعد اب اس بات کو سمجھنے میں دقت نہ ہونی چاہئے، کہ جسمانی مہارت اور عقلی یا ذہنی مہارت میں سوائے نام اور ظاہری شکل و صورت کے اور کوئی فرق نہیں، دوسرے لفظوں میں ذہنی یا عقلی مہارت کے لئے بھی ضروری ہے کہ ماہرین میں نئے نئے اور نازک ذہنی تطابقات صحت اور آسانی کے ساتھ اور فوراً قائم کرنے کی قابلیت ہو، حالات میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ، اور نئے حالات کے مطابق، ذہنی تطابقات قائم کر سکتے ہوں، حریت پر وارد کرنے اور اس کے غیر متوقع وار کا فوراً جواب دینے کیلئے ہر وقت

تیار رہ سکتے ہوں، اور ایک ہی نظر میں کسی بات یا واقعہ کی یہ تک پہنچ سکتے ہوں، مختصر یہ کہ جو خصوصیات حرکات کے ماہرین، حرکات کے تعلق سے ہوتی ہیں، وہی تمام خصوصیات عقلی ماہرین عقلی اعمال کے تعلق سے ہونی چاہئیں، اگر ان دونوں خصوصیات میں فرق واقع ہوگا، تو حرکی اعمال اور عقلی اعمال کو فرق کا نتیجہ ہوگا۔ ایک صاحب ایک بنوٹ باز کے سامنے ایک دوسرے بنوٹ باز کی تعریف کر رہے تھے، کہ اگر اس کے ہاتھ میں ایک نپل دیدی جائے، تو وہ دشمن کے ہر وار کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے، سن کر پہلا بنوٹ باز ہنسنا، اور کہنے لگا، تو اسکو صرف اپنی حفاظت کرنی آتی ہے، دوسرے پر حملہ کرنا نہیں آتا، مطلب اس کا یہ تھا کہ اصلی ماہر وہ ہے جو نہ صرف اپنی حفاظت کر سکے، بلکہ دوسروں پر حملہ بھی کر سکے، اس سے مہارت کی ہمہ گیری کا اندازہ ہو سکتا ہے، بعینہ یہی حال عقلی مہارت کا ہے اس کے لئے بھی صرف یہی کافی نہیں کہ اس کی بنا پر ماہر اور ون کے اعتراضات کا منہ توڑ جواب دیکھ سکے، بلکہ اس میں دوسروں پر ناقابل جواب اعتراض کرنے کی قابلیت بھی ہونی چاہئے،

مختصر یہ کہ عقلی مہارت کی توضیح کے لئے حرکی مہارت کے بیان پر کسی مزید اضافہ کی ضرورت نہیں، ضرورت ہے تو صرف اس کی کہ حرکت اور عقل کے فرق کو ملحوظ رکھا جائے، اور اسی فرق کے مطابق حرکی مہارت کے اصول و قوانین کا اطلاق عقلی مہارت پر کیا جائے،

(۶)

مہارت جسمانی اور عقلی کے متعلق جو کچھ اوپر کہا گیا ہے، اس سے معلوم ہوا ہوگا، کہ ہر ماہر ایک بہت وسیع میدان کے صرف ایک چھوٹے سے حصہ کو اپنے لئے مخصوص کر لیتا ہے، وہ بقول انگریزوں کے *area of interest* ہوتا ہے، چنانچہ بنوٹ باز بازوؤں کی ایک خاص حرکت کا ماہر ہوتا ہے، اور کرکٹ کھیلنے والا انہی بازوؤں کی دوسری قسم کی حرکت کا، بنوٹ باز کرکٹ نہیں کھیل سکتا، اور کرکٹ کھیلنے والا بنوٹ باز نہیں کر سکتا، اگر کوئی بنوٹ باز کرکٹ کھیلتا ہے، تو ظاہر ہے کہ کرکٹ کھیلنے میں اسکے بازوؤں

کی وہ حرکات نہیں ہوتیں جو نوٹ بازی میں ہوتی ہیں یہی حال کرکٹ کھیلنے والے کا نوٹ بازی کے وقت ہوتا ہے عقل کا استعمال فلسفی بھی کرتا ہے اور مورخ بھی لیکن سب جانتے ہیں کہ ان دونوں کے استعمال میں فرق ہوتا ہے یعنی فلسفی اور مورخ اپنے اپنے لئے ایک چھوٹا سا میدان تحقیق اور استدلال کے لئے انتخاب کر لیتے ہیں پھر فلسفی پورے کے پورے فلسفہ کا ماہر نہیں ہوتا کوئی منطق کا ماہر ہوتا ہے تو کوئی نفسیات کا و قس علیٰ ہذا یہی حال ہر علم اور ہر فن کا ہے اس شخص کا نتیجہ ظاہر ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ مہارت کا دائرہ عمل تنگ تر ہوتا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس تنگ تر دائرے میں ماہر ایسے ایسے نئے نئے اور نازک نازک تطابقات قائم کر سکتے ہیں کہ دوسروں کے ذہن میں بھی نہیں آتے مادی یا ذہنی دنیا کے خفیف سے خفیف اور معمولی سے معمولی تغیرات ان ماہرین میں عظیم الشان انقلابات پیدا کرتے ہیں ان ماہرین کے ان عظیم الشان انقلابات سے پھر مادی یا ذہنی دنیا کی کاپیاں ہوتی ہیں یہ نئی مادی یا ذہنی دنیا ماہرین میں فرید انقلابات پیدا کرتی ہے غرض یہ چکر اسی طرح چلتا رہتا ہے اسی چکر کا نام علم یافن کی ترقی ہے چونکہ یہ چکر کسی حالت میں بھی ختم نہیں ہو سکتا لہذا کہا جاتا ہے کہ کوئی علم یافن کسی وقت بھی مکمل نہیں ہو سکتا نیوٹن نے سیب گرنا دیکھا اور وائس نے بھاپ کے زور سے ہانڈی کے ڈھکنے کو اٹھا دیکھا ان معمولی مشاہدوں سے ایک طرف تو طبیعیات ریاضی فلکیات اور فلسفہ وغیرہ کا طیبہ بدل گیا اور دوسری طرف میکانکیت نے دوسری صورت اختیار کر لی پھر یہ معاملہ بین ختم نہیں ہو گیا چنانچہ سب جانتے ہیں کہ آئن سٹائن کی ریاضی اور طبیعیات نیوٹن کی ریاضی اور طبیعیات سے بہت آگے نکل چکی ہے اور آج کل کے ریلوے انجنوں کے سامنے وائس کا ریلوے انجن کھلنے سے بھی بدتر ہو نہایت المیہ ان اور نیوٹن کیساتھ کہا جاسکتا ہے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد آئن سٹائن کی ریاضی اور نیوٹن کی ریاضی کی طرح چھ پرچا میں گئے اور ان کی جگہ نئی نئی باتیں اور چیزیں لے لیں گی

سلسلہ کلام میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہم دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ ماہرین کی مہارت یا ان کی تخصیص کا ان کی زندگیوں پر کیا اثر پڑتا ہے ابھی کہا گیا ہے کہ ہر ماہر ایک وسیع میدان کے بہت چھوٹے سے حصہ کو اپنے لئے مخصوص کر لیتا ہے اصطلاحی زبان میں کہا جائے گا کہ وہ ایک خاص قسم کے ہیجانات کے لئے بہت زیادہ اثر پذیر بن جاتا ہے اور اس طرح اس میں مخصوص قسم کے ہیجانات پیدا ہو جاتے ہیں اس کی مہارت جس قدر ترقی کرتی جاتی ہے اسی قدر زیادہ حساس وہ ان خاص ہیجانات کے لئے ہو جاتا ہے اور اسی قدر شدت اس کے ان مخصوص قسم کے ہیجانات میں پیدا ہو جاتی ہے نتیجہ اس کا یہ ہونا ہی چاہئے کہ اس کا دماغ (یا عقل) کے مختلف حصوں کی ترقی متوازن اور متوازی نہیں رہتی یعنی ایک حصہ تو بہت زیادہ ترقی پا جاتا ہے اور باقی ماندہ حصے اتنے ہی کم ترقی پاتے ہیں دوسرے لفظوں میں جس قدر زیادہ حساس وہ ایک خاص قسم کے ہیجانات کے لئے ہوتا جاتا ہے اتنا ہی بے کار و اور ہیجانات کے لئے ہو جاتا ہے جب یہ دوسرے ہیجانات اس پر اثر کرتے ہیں تو اس کے مخصوص ہیجانات میں رنگ کر اسی طرح جس قدر زیادہ شدید اس کے مخصوص ہیجانات ہوتے چلے جاتے ہیں اتنے ہی کمزور باقی ماندہ ہیجانات ہو جاتے ہیں اس طرح ماہر کی زندگی میں وسعت کی تنگی ہوتی جاتی ہے لیکن گہرائی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے علم فن یا حرکت کے جس مخصوص حصے کا وہ ماہر ہے اس میں تو وہ اتنا بڑا صاحبِ کمال ہو جاتا ہے کہ جو ہر فرد بن جاتا ہے لیکن اس خاص حصہ سے جس قدر دور وہ ہٹتا جاتا ہے اسی قدر زیادہ اس کی بے بسی اور بے کاری ہوتی جاتی ہے ان حصوں میں اس کی ہر حرکت ناکامی کی طرف لی جاتی ہے اس کی ہر بات ان بل اور بے جوڑ ہوتی ہے اس کا ہر عقیدہ ٹکنا ہوتا ہے مختصر یہ کہ ان حصوں میں وہ دیوانہ بن جاتا ہے لیکن جس بے سہ ان حصوں میں دیوانہ بنتا ہے بالکل اسی وجہ سے علم یافن کے اپنے مخصوص حصوں میں اس کی

زندگی اور ان کو دیوانہ بناتی ہے فلسفی کھانا کھانا بھول سکتا ہے، آرام کرنا بھول سکتا ہے، اپنا نام بھول سکتا ہے، راستہ بھول سکتا ہے، غرض ہر بڑی یا چھوٹی بات بھول جاسکتی ہے لیکن فلسفہ کی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی نہیں بھول سکتا، سیاسیات پر اسکے خیالات منھکے خیر ہوں تو ہوں لیکن فلسفہ میں اس کا ہر لفظ آیت حدیث ہوتا ہے، وہ اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں اس بڑی طرح مقید ہوتا ہے، کہ جب وہ باہر کی دنیا میں قدم رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا، کہ کیا کرے، اور کہاں جائے، اس کی حالت اس پرندے کی سی ہوتی ہے، جو عمر بھر پنجرے میں رہنے کے بعد ایک دم آزاد کر دیا جاتا ہے، یہ پرندہ قید کی وجہ سے طاقت پر داز کھو بیٹھتا ہے، لہذا اسکی یہ آزادی اکثر اوقات اس کی موت کا بیخام بن جاتی ہے، ماہرین بھی اگر اپنی دنیا سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بعض صورتوں میں حقیقتہً اور اکثر صورتوں میں استعارۃً موت کے منہ میں پہنچ جاتے ہیں، اُن کی ماہر زندگی کے دوران میں اتنے پردے اُن کی آنکھوں پر پڑ جاتے ہیں، کہ دوسری دنیا میں اگر اُن کی آنکھیں چند صیانے لگ جاتی ہیں، لہذا یہ قدم قدم پر ٹھوکرین کھاتے ہیں، مختصر یہ کہ ماہر اپنی مخصوص چھوٹی سی دنیا کے علاوہ ہر دنیا کے لئے بے کار ہو جاتا ہے، اس اندکار رنگی، دیوانگی، ماحول کے ساتھ عدم مطابقت اور منھکے خیزی کو فلسفیوں اور منطقیوں کے لئے مخصوص کرنا سخت ترین نا انصافی اور ظلم ہے، لہذا یہ کہنے اور سمجھنے کے بجائے کہ فلسفی دیوانے ہوتے ہیں، یہ کہنا اور سمجھنا چاہئے کہ ہر ماہر دیوانہ ہوتا ہے، یہ ماہر فلسفی ہو یا لوہار۔

اپنی دنیا سے باہر ماہرون کی ناکامی کو ہم نے اس بات کا نتیجہ کہا ہے، کہ وہ ماہر ہوتے ہیں، ماہرون کے مرض کی یہ تشخیص اسی ہی ہے، جیسے یہ کہ دیا کہ پانی میں بھیگنے سے زکام ہو جاتا ہے، سوال یہ کہ پانی میں بھیگنے سے تمام جسم میں، یا جسم کے ایک مخصوص حصہ میں کیا کیا تغیرات ہوتے ہیں جن کا نتیجہ زکام کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے، اسی طرح عام شکل میں تو یہ کہنا صحیح ہو سکتا تو

کہ ماہر ہو جانے سے ایک شخص بے کار ہو جاتا ہے لیکن سوال یہ کہ معارف سے کیا کیا ذہنی تغیرات پیدا ہو جاتے ہیں جو بے کاری کا باعث ہوتے ہیں، گذشتہ اوراق میں ہم اس تفصیل میں نہیں پڑے، اس لئے کہ ہم کو اسکی ضرورت نہ تھی، یہی تفصیل اس رسالہ کا موضوع ہے، پروفیسر ہرنز برگ نے واضح کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے کہ معارف سے ایک خاص قسم کی دھچپی پیدا ہوتی ہے، یہ دھچپی اس قدر شدید ہوتی ہے کہ اور دھچپیاں رک جاتی ہیں، اور دوسری طرف اس شدید دھچپی کی وجہ سے خاص قسم کے شدید ہیجاناں پیدا ہوتے ہیں، لہذا باقی اور تمام ہیجاناں کمزور پڑ جاتے ہیں دوسرے لفظوں میں معارف سے جو ذہنی تغیرات پیدا ہوتے ہیں، اور ان تغیرات کا جو جو اثر ماہر کی زندگی پر پڑتا ہے، اس کو پروفیسر موصوف نے خوب کھول کر اور بہت دلنشین طریقہ سے بیان کیا ہے، انھوں نے اپنی کتاب کا نام تو رکھا ہے، "نفسیاتِ فلسفہ" لیکن جو تحلیل انھوں نے فلسفیوں کی نفسیات کی کی ہے، اور اس تحلیل سے جن نتیجوں پر وہ پہنچے ہیں، اُن کا اطلاق تمام آسانی اور صحت کے ساتھ اور ماہرین کی نفسیات پر بھی ہو سکتا ہے، بہر حال اس رسالہ میں انھوں نے جو کچھ لکھا ہے، وہ فلسفیوں کے متعلق لکھا ہے، اس طرح ایک فلسفی نے یہ اعتراف کر کے کہ تمام فلسفی دیوانے ہوتے ہیں فلسفیوں کے متعلق عام خیال کی نہایت مدلل اور سائنٹفک تصدیق کر دی ہے لیکن معارف اور ماہر کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے، اس کے بعد یہ کہنے کی غالباً ضرورت نہیں، کہ پروفیسر ہرنز برگ کی موجودہ تحقیق سے دیگر ماہرین مستثنیٰ نہیں ہو جاتے، بلکہ

ملہ میں نے پروفیسر ہرنز برگ کی کتاب دی سائیکا لوجی آف فلاسفر کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، مندرجہ بالا مضمون اس ترجمہ کا مقدمہ ہے، یہ ترجمہ کتابی شکل میں عنقریب شائع ہوگا، انشاء اللہ تعالیٰ، (المحقق)

فارسی ادبی مناظرون کے چند مسائل

از

مولانا سید ابو ظفر صاحب ندوی ریسرچ اسکالرشپ سوسائٹی احمد آباد

ان دنوں چند وچپ رسالے ہاتھ آئے ہیں، ان کا تذکرہ اہل علم کی دلچسپی کا باعث ہوگا۔
۱۔ تحقیق السداؤنی منزلة آزاد مولفہ محمد صدیق سخوڑی قاضی محمد احسان اللہ عثمانی بلگرامی
یہ وہی رسالہ ہے جس کا ذکر محمد فی صاحب نے معارف میں ایک دفعہ کیا تھا، سر و آزاد اور مائٹرا کلا
مصنفہ آزاد، بلگرامی پر متعدد اعتراضات کئے ہیں، اور بہ خیال خود انکی غلطیوں کی تصحیح بھی کی ہے،
کی تصنیف ہے صفحات ۵۰ تقطیع کلان، خط نستعلیق، ابتداء الحمد للہ الذی نبیہ عن نومیہ
الغافلین آخر، بکراہل بصر و صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین بحمدہ
یا ارحم الراحمین،

۲۔ اس کا جواب سید محمد بن میر عبد القادر قندی دہلوی نے دیا ہے، اس کا نام تادیب
الزنیق فی تمذیب الصدیق ہے تقطیع کلان خط نستعلیق صفحات ۵۰ کاغذ دونوں کا احمد آباد
ہے مجھے یاد نہیں ہے، کہ محمد فی صاحب نے اس رسالہ کا بھی ذکر کیا ہی نہیں، ابتداء سپاس ایزدی
کہ از عہد عیہا مبرا است انتما و فردا سے قیامت برکردار خود شرمندگی کشد والسلام علی من ابیت
اللہ علی کاتب کا نام نہیں ہے، مگر یہ لکھا ہے کہ سید محمد بن ابی نقل ختم ہوئی،

سید مولوی سید مقبول احمد صاحب محمد فی (الاحیاء)

۳۔ سراج الدین علی خان آرزو کا ایک رسالہ ہے، اس رسالہ کا نام کہیں نہیں ملا، میں نے اس کا
نام رکھا ہے، تنقید بر کلام خزینہ، ۴ صفحات تقطیع کلان، خط نستعلیق، کاغذ احمد آبادی، منقولہ ۱۲۵۹
کیونکہ ماقبل کی کتاب کا اور اس کا خط ایک ہی ہے، اس رسالہ میں مشہور شاعر خزین کی غلطیاں دکھائی
ہیں، بلکہ بعض مقامات پر اصلاح بھی دی ہے، آخر میں عظیم آباد کے ایک ہندو شاعر چند کی غزل پر اصلاح کی ہے
۴۔ رسالہ داد سخن، حاجی جان محمد (یا محمد جان) قدسی کے کلام پر ملائیدانے اعتراضات کئے
تھے، اس کا محاکمہ ابوالبرکات منیر لاہوری نے کیا تھا، اس کے جواب میں سراج الدین علی خان
آرزو نے یہ رسالہ لکھا ہے، ص ۴۳ تقطیع کلان، خط نستعلیق، بخط کاتب سابق ہے اسلئے سند
بھی وہی ہوگا،

۵۔ نگارنامہ = اس رسالہ میں ابوالبرکات محمد نذیر منیر لاہوری نے چار متاخرین شعراء (عرفی
طالب، زلالی، ظہوری) کے کلام پر اعتراضات کئے ہیں، ص ۱۲ کاغذ احمد آبادی، خط نستعلیق
تقطیع کلان، بخط کاتب سابق،

۶۔ رسالہ سراج منیر = سراج علی خان آرزو نے اس کے جواب میں یہ رسالہ لکھا ہے صفحات ۳۰
۷۔ رسالہ ناقص از آخر = انوس ہے کہ یہ رسالہ آخر سے ناقص ہے، اور مولف کا نام بھی نہیں
معلوم ہو سکا، یہ رسالہ درحقیقت سراج منیر کے جواب میں ہے،

مقالہ شبلی جلد ششم

یہ حقہ مولانا شبلی مرحوم کے ان مضامین کا مجموعہ ہے جس میں اسلامی حکومتوں کے تمدن تہذیب، علم و فن
شوق علم اور بے تعصبی کے متعلق نہایت تحقیق و اوقات درج کئے گئے ہیں، اور ان کے متعلق یورپین مؤرخین کے
اعتراضات کے جوابات دئے گئے ہیں، جگہ ۲۴۰ صفحہ قیمت پندرہ
"میں پھر"

تلیص بصرہ

ملکی انتظام میں اورنگزیب کا حصہ

ریاست جے پور میں اورنگزیب کے درباری اخبارات کے جو فائل بکھے ہیں، ان کے مواد سے پوری سری رام شرمہ نے اسلامک کلچر میں ملکی انتظام میں اورنگزیب کا حصہ کے عنوان سے ایک دلچسپ مضمون لکھا ہے، اس کی تلیص پیش کی جاتی ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ

... مضمون کے اخبارات سے اورنگزیب کے ایسے سچے اور صحیح حالات معلوم ہوتے ہیں جن کی کسی شبہ کی گنجائش نہیں،

ان اخبارات پر نظر ڈالنے سے اورنگزیب کی ایک بڑی اور نمایاں خوبی یہ سامنے آتی ہے کہ وہ اپنے معمولات میں کبھی تساہی کو دخل نہ دیتا تھا، اس کے دور حکومت کے اڑتیسویں سال میں دہلی تک کے جو اخبارات ہیں، ان میں صرف گیارہ دن فرصت کا ذکر ہے، اگر وہ دیوان عام کے دربار میں نہ آسکتا تھا، تو غسل خانہ (حمام) یا اس سے بھی پوشیدہ گوشہ خلوت خانہ میں کام کرتا تھا۔ دکن میں اس کے کام کے چار طریقے تھے، عموماً وہ دیوان عام یا خاص میں بیٹھ کر ملکی معاملات طے کیا کرتا تھا، اور عدل و انصاف کے لئے ایک دیوان عدالت خاص طور پر منعقد ہوتی تھی، اس کے بعد غسل خانہ میں اجلاس ہوتا تھا، اس میں داخلہ کے خاص قوانین تھے، یہاں صرف حکومت کے ذی اہل و کبار یا بی کا شرف حاصل ہوتا تھا، خلوت خانہ میں فوری یا ہنگامی اجلاس ہوتے تھے، یہاں

دی امر داخل ہو سکتے تھے جن کو بادشاہ کسی ضروری اور اہم مسئلہ میں خاص طور سے مشورہ کے لئے طلب کرتا۔ دکن میں فوجی معاملات کی اہمیت کی وجہ سے دیوان عام اور خاص کا مخلوط دربار ہوتا تھا، جو اسی خاص سے دیوان عام و خاص کہلاتا تھا، اجلاس میں داخلہ کے لئے بادشاہ کے اجازت نامے جاری ہوتے تھے، بعض امراء کو مستقل پروانہ ملتا تھا، ان میں سے اگر کوئی بغیر اطلاع کے کچھ دنوں غیر حاضر رہتا تو اسے از سر نو اجازت نامہ حاصل کرنا پڑتا تھا، ہر منصب دار کو پروانہ کے حصول کے لئے درخواست دینے کی اجازت تھی، جو تقریباً ہر ایک امیر کو اس کے تقرر، تبادلہ اور ترقی کے وقت مل جاتا تھا، جو امراء کسی ملکی یا ذاتی جرم کی بنا پر معتبوب ہو جاتے تھے، وہ دربار کی حاضری سے محروم کر دیے جاتے تھے، دیوان خاص و عام کوئی جمہوری اسمبلی نہیں تھی، اس کی شرکت کے لئے خاص قوانین اور پابندیاں تھیں، بادشاہ اور دربار مل کر حکومت کرتے تھے، امراء و حکام، یا ان کے نمایندے جو دارالسلطنت سے دور رہتے تھے، بادشاہ کے حکم سے باریاب ہوتے تھے، اور اپنے محکوم کے متعلق فرمان شاہی حاصل کرتے تھے، غیر سرکاری اشخاص کا کہیں ذکر نہیں ملتا، البتہ ملکی معاملات کے سلسلہ میں شاہی حکام کے ساتھ بادشاہ کی اجازت سے کبھی کبھی کوئی غیر سرکاری آدمی بھی نظر آ جاتا ہے، جن کے موقعوں پر البتہ ایک تماشائی کی حیثیت سے گزر سکتا تھا،

دربار سے متعلق چند خاص حکام مقرر تھے جن کا کام شاہی احکام کو جاری کرنا تھا، ان کا اختیاریہ بڑا کم کہلاتا تھا، جو اول شاہی کانگبان ہوتا تھا، عرض مقرر مستند خاص کی حیثیت رکھتا تھا، شاہی اخبار نویس اول کے ماتحت بہت سے اخبار نویس اور داروغہ ڈاک چوکی اپنے کثیر مخبروں کے ساتھ دربار میں حاضر رہتے تھے، جو ہر وقت احکام شاہی لے جانے کے لئے پایہ رکاب رہتے تھے، ان کے علاوہ خدام خاص مثلاً محافظ جان (باڈی گارڈ) میر شکار، محافظ شاہی، بادشاہ کے خاص خدم و حشم میں شمار ہوتے تھے، جن کا کام بادشاہ کی جان کی حفاظت اور اس کی راحت و سانی تھی،

ہرون کی کارروائی عموماً گزشتہ دن کے احکام سنانیکے بعد شروع کی جاتی تھی، پھر ان احکام پر ہر تصدیق ثبت کر کے ان کو مختلف محکومین میں عمل درآمد کے لئے بھیج دیا جاتا تھا، اس کے بعد دیوان یا بخش ان سبکری خط کو پڑھ کر جو صوبہ دار، ضلع دار، سالار شہر نیاہ، سردار مہم اور جنگی افسروں کے یہاں سے آتے تھے، ان کا خلاصہ سنا دیتا تھا، اور بادشاہ وہیں ان پر احکام صادر کر دیتا تھا، اس کے بعد بعض حکام اعلیٰ ان خطوط کو سناتے تھے جنہیں بیرونی حکام دارالسلطنت کے باہر سے خفیہ بھیجتے تھے، ان پر بھی فوراً شاہی حکم صادر ہو جاتا تھا، کبھی کبھی حکام اعلیٰ کے کارندے مفضلات کے حاکموں کی وہ گزارشات پیش کرتے، جو سرکاری ذریعہ سے پیش نہ ہو سکی تھیں، اس کے بعد شاہی اخبار نویس مختلف جگہوں کے مقامی اخبار نویسوں کے بیانات کا خلاصہ سناتا تھا، اس کے بعد حکام اعلیٰ اپنے ان ماتحت افسروں کی جن پر ان کی خاص نظر توجہ ہوتی تھی، مناسب الفاظ میں سفارش کرتے تھے، بعض محافل شاہی یا معزز درباری اپنی طرف سے بھی تجویز پیش کرنے کا حق رکھتے تھے، جاسوس اور مخبر براہ راست بادشاہ کو اپنی کارگزاری کی خبر دیتے تھے، میر توپ خانہ کو بھی یہ عزت حاصل تھی،

درخواستوں اور ان پر احکام شاہی کی مختلف صورتیں ہوتی تھیں، اکثر عرضی پر واز اپنی کارگزاریوں اور خدمات کا ذکر کر کے شاہی لطف و کرم کے امیدوار ہوتے تھے، بادشاہ وہیں پر جزا یا کلام قبول یا مسترد کر دیتا تھا، بعض اوقات نامنظوری نرم اور دھیمپ الفاظ میں ہوتی تھی جیسے امیدوار باشند، بعض وہ درخواستیں جو عام مسلوں کے ساتھ نہیں آتی تھیں، مختلف محکوم کے افسر جیسے دیوان یا بخش، خان سامان کے پاس رپورٹ کے لئے بھیج دی جاتی تھیں، بعض اوقات درخواست کنندہ کو حصول سفارش کے لئے اس کے افسر اعلیٰ کے پاس بھیجا جاتا تھا، جب بادشاہ کی توجہ اور اس کے تحسین کی وجہ سے کسی معاملہ کی اہمیت بڑھ جاتی، تو اسکی تحقیقات کے لئے ایک مقامی کمنڈر مقرر کیا جاتا، لیکن یہ صورت انہی حالات میں پیش آتی تھی، جب ماتحت حکام میں سے

کسی کو شکایت ہوتی، کہ اخبار نویس یا افسر اعلیٰ نے دربار میں اسکی درخواست پیش نہیں کی، تمام منصب داروں کا تقرر ان کی ترقی، تنزل، برطرفی، عطیہ، جاگیر اور محکوم کے تعین پر نہ صرف شاہی حکم ہوتا تھا، بلکہ اسکی مفصل ہدایات بھی ہوتی تھیں، اور اس میں بڑے چھوٹے کی کوئی تخصیص نہیں تھی، البتہ صوبہ دار، سردار مہم، سالار شہر نیاہ، اور فوجدار اپنے ماتحتوں کے تقرر کے لئے سفارش کر سکتے تھے، لیکن فوجدار یا ضلع دار کا تقرر اس سے مستثنیٰ تھا، اس سے مرکز کا بار کچھ کم ہوتا تھا، کابل اور بنگال کے صوبہ داروں کو اس بارے میں زیادہ اختیارات تھے، لیکن نہ اتنے کہ وہ اپنے کو خود مختار سمجھنے لگیں، اسی لئے اکثر سرحد کے صوبہ داروں کی سفارشیں رد بھی کر دی گئی ہیں، جب کسی مہم کی سرکردگی پر کوئی امیر مقرر کیا جاتا، (جیسے جے سنگھ مرہٹوں کے خلاف بھیجا گیا تھا) تو اُسے غیر معمولی اختیارات دیئے جاتے تھے، تاکہ اس مہم میں کوئی دشواری نہ پیدا ہو،

محکمہ مال کی حیثیت کسی قدر جدا گانہ تھی، ۱۳ جولائی ۱۸۵۹ء کو ایک فرمان جاری ہوا جس میں یہ ہدایت تھی، کہ مال کے وہ کاغذات جو صوبہ کے افسروں نے بھیجے ہیں، دفتر شاہی میں داخل نہ کئے جائیں، بلکہ اپنے مرکزی دیوان کے محکمہ میں پیش کئے جائیں، اور غالباً برابر یہ اصول جاری رہا، کیونکہ پھر اخبارات میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن صوبائی دیوان کی عرضداشتیں بادشاہ کے حضور پیش کی جاتی تھیں، چنانچہ ۱۳ جولائی ۱۸۵۹ء کو دیوان مال کو کن کے معروضات دربار عام میں پیش کئے گئے تھے، ۱۳ مئی ۱۸۵۹ء کے فرمان سے واضح ہو جاتا ہے، کہ کس طرح مالیات کے کاغذات کا تصفیہ کیا جاتا تھا، دیوان خالصہ اور دیوان دکن کو حکم تھا کہ وہ اپنی رپورٹ اور تجاویز سربراہ شاہی دیوان کے پاس بھیجا کریں، جو بادشاہ کو ضروری اقتباسات سنا دیا کرے گا،

اخبار نویسوں کی رپورٹ پر بھی اکثر احکام صادر ہوا کرتے تھے، چنانچہ ۱۹ اپریل ۱۸۵۹ء کو بیدار بخش کی فوج سے یہ اطلاع آئی، کہ پرتھوی سنگھ اور دوسرے منصب داروں نے اپنے

فرائض سے غفلت کی، اس پر حکم ہوا کہ وہ قابل تعزیر قرار دئے گئے، اسی طرح ۲۳ اگست ۱۹۶۹ء کو حیدرآباد کے اخبار نویس نے اطلاع دی کہ بخشی کی ملازمت اور گھر چلے جانے کی وجہ سے آج کل یہ عہدہ خالی ہے، اس رپورٹ پر فوراً دوسرے بخشی کا تقرر ہو گیا، اگرچہ منصب داروں کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنی تجویزین اور سفارشات بادشاہ کے حضور میں بھیجا کرین، اگر وہ قابل سماعت ہون گی، تو انھیں قبول حاصل ہوگا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ چالیس سپاہیوں کے افسر کا تقرر بھی وہ خود کرتا تھا، گویا کوئی کام خواہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اس کے حکم اور مرضی کے بغیر انجام نہیں پاسکتا تھا، دربار کے کاغذات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بات بھی اس کے علم میں آجاتی تھی، خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، اسے کبھی نظر انداز نہیں کرتا تھا، اور فوراً اس کی طرف توجہ کرتا تھا، اگر اس سے مرکز کا کام بہت بڑھ گیا تھا، لیکن اس سے اس کی غیر معمولی محنت اور انہماک کا پتہ چلتا ہے اسی طرح ۲۳ جولائی ۱۹۶۹ء کو دیوان حیدرآباد کے خلاف شکایت پہنچی، وہاں کے مقامی اخبار نویس کو حکم ہوا کہ اس بارے میں وہ اپنی رپورٹ بھیجے، ۱۵ اپریل ۱۹۶۹ء کو اہل حصار کے مقامی فوجدار کے خلاف شکایت موصول ہوئی، کہ وہ نا واجب کس وصول کرتا ہے، اور بہت سے باشندوں کو بلاوجہ قید کر دیتا ہے، اس پر صوبہ دار دہلی کو تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم ہوا، اسی طرح ایک منصب دار کے خلاف اس کے خادم کی شکایت سے یہ ظاہر ہوا کہ اس کے پاس مختلف نہریں ہیں جن سے وہ محل بنایا کرتا ہے، اسے گرفتار کر کے ۱۵ اپریل ۱۹۶۹ء کو دربار میں لایا گیا، اور قیدت کی سزا ملی، ایک مرتبہ فوج کے صراف نے اپنے چودھری کے خلاف شکایت کی، ۲۵ اپریل ۱۹۶۹ء کو منصب دار کو اس شکایت کی تحقیقات کا حکم ملا، ایک چوری کا واقعہ پیش ہوا، صوبہ دار کو حکم ہوا کہ نائب فوجدار کو تحقیقات اور چور کے پتہ چلانے کا حکم دیا جائے، ۲۵ جون ۱۹۶۹ء کو یہ اطلاع ملی، کہ ادگیر کا فوجدار سارے مقدمات حتی کہ شرعی معاملات کو خود ہی فیصلہ کرتا ہے، حکم ہوا کہ آئندہ سے ایسا نہ کرے، ۲۴ اپریل ۱۹۶۹ء کو ایک نفل سود خاٹنے قرض کی وصولی میں اپنے مقرض کی جان لے لی، اس کے بدلے میں اس کے

نکردن نے نفل کو مار ڈالا، گواہی دینے والوں کے چار گھوڑے گم ہو گئے، وہاں کے فوجدار فدائی خان کو حکم ہوا کہ اس نقصان کی تلافی کرے، ایک مرتبہ کشمیر کے صوبہ دار نے معروضہ پیش کیا، کہ کشمیر کی آب و ہوا اس کو اس ہین آتی ہے، اس پر الرجون شاہ کو حکم ہوا کہ وہ سرمالاہور میں گزارا کرے، ۲۸ مئی ۱۹۶۹ء کو حکم ہوا کہ بخشی شامیانہ کے زیر سایہ کام کیا کرین جب کبھی کسی حاکم کے ظلم اور جبر کی نیکیس وصول کرنے کی خبر پہنچتی تھی، تو ان کی پوری پوری خبر لی جاتی تھی، ۲۱ نومبر ۱۹۶۹ء اور مارچ ۱۹۷۰ء کو سرکاری نکردن کو مختلف خدمات کے پروانے اور عام لوگوں کے بے خطر سفر کے اجازت نامے ملے، ۱۴ اپریل ۱۹۷۰ء کو ایک ڈکیتی کی خبر ملی، فوجدار کو حکم ہوا کہ مقدمہ کی تحقیقات کر کے مفسدون کو قانون شریعت کے مطابق سخت سزائیں دی جائیں

آداب عالمگیری میں جو خط طے ہیں، ان سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے، کہ اس کے سارے کاموں میں کس قدر مرکزیت تھی، وہ انجیر میں بیٹھ کر جو دھپورا اور میواڑ کی فوجوں کو تفصیلی ہدایات اور نقل و حرکت کے متعلق تجویزین بھیجا کرتا تھا، اور مقامی سالاروں کی رپورٹ دیکھ کر ان کی ہمت بڑھاتا تھا، اور جوش عمل کی تلقین کرتا تھا، ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ ان سالاروں کو خود کسی کام کی آزادی نہ تھی، گو بعض بہانہ ڈھونڈ کر شاہی حکم کی نافرمانی کر جاتے تھے، بادشاہ کا سب سے زیادہ وقت محلہ خانسان پر صرف ہوتا تھا، کارخانوں، عمارتوں، مٹرکون، خیموں، باغ، کھیل اور دوسرے تفریحی مشاغل کے متعلق جتنے سوالات پیدا ہوتے تھے، بادشاہ اپنے مذاق کے مطابق ان کو حل کرتا تھا،

اخبارات سے پتہ چلتا ہے کہ صدر کے فرائض میں وہ دخل نہیں دیتا تھا، قاضی، مجسب، منشی کے معاملات کی رُوداد اخبارات میں کم مٹی ہی، یہ لوگ اپنے حدود میں بہت کچھ آزاد تھے، اور کبھی حکام دیوانی کی مداخلت کے شاکہ نظر نہیں آتے، البتہ ایک قاضی کے خلاف جرد تعدی کی شکایت پیش ہوئی تھی، اب تک جو کچھ لکھا گیا، وہ زیادہ تر دیوان عام کے متعلق تھا، جہاں تک کام کا تعلق ہے، دیوان

اور غسل خانہ میں کوئی فرق نہیں تھا جب وہ دربار عام میں جانا نہیں چاہتا تھا، تو غسل خانہ میں اجلاس کرتا تھا، اس میں داخلہ کے شرائط کا مختصر بیان اور پرگندہ چکا ہے، بعض سردارانِ مہم سے پوشیدہ اور رازدارانہ مشورہ ہوتا تھا، داخلہ کا پروانہ نقیب کو بھی دیا جاتا تھا، تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ کن لوگوں کو داخلہ کی اجازت ہے، ایک محافظ غسل خانہ اس خدمت پر مامور تھا، کہ یہاں بھی آداب دربار پورے پورے برتے جائیں، اگر کسی آداب دربار میں کسی منصب دار کی بے عزمانی پر جرمانہ ہو جاتا تھا، تو وہ بغیر ادائے ہوئے اپنی جگہ سے نہیں جاسکتا تھا،

خلوت خانہ کسی مخصوص جگہ کا نام نہیں تھا بلکہ جہاں کہیں بادشاہ کسی گوشہ میں اجلاس کرتا تھا، اور خلوت خانہ کہلاتا تھا، یہ گویا بے ضابطہ اجلاس ہوتا تھا، جہاں صرف ایک حاکم یا ایک شاہزادہ یا ایک عالم بلایا جاسکتا تھا، یہاں رسوم کی پابندی کی کوئی قید نہیں تھی، اکثر نمان امراء کو بھی یہاں جگہ ملتی تھی، اور اگر وہ بادشاہ کی پیش کردہ کسی تجویز سے اختلاف کرتے تھے، تو وہ ان سے زبردستی نہیں منواتا تھا، بلکہ دلیل سے انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتا تھا، ایک مرتبہ ادس نے دلاور خان کو خلوت میں ملاقات کے لئے بلایا، روح اللہ خان اسد اللہ خان اور دو شہزادے بھی بلائے گئے تھے، اور نگزیب جب دکن کے سفر میں تھا، تو دربار نہیں ہوتے تھے، لیکن دیوان، خان سامان، صدر، امیر توپخانہ کو حکم تھا، کہ وہ بادشاہ کے حضور میں حاضر ہو کر احکام حاصل کیا کریں،

جب وہ کسی مقدمہ کی روداد سنتا تھا، تو دیوان عام، دیوان مظالم میں تبدیل ہو جاتا تھا، برقی سے اس کا پتہ نہیں چلتا ہے، کہ کس طرح مقدمات کی سماعت اور ان کا فیصلہ ہوتا تھا، اخبارات سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ دیوان مظالم یا عدالت منعقد ہوتی تھی، اکثر محافظ مظلو میں، انکی جماعت کو بادشاہ کے سامنے پیش کرتا تھا بعض اوقات مقدمات مقامی تحقیقات کے لئے بھیجے جاتے تھے، اکثر مظلو میں کے ساتھ عصا بردار یا فوج بھیجے جاتے تھے، تاکہ وہ ان کے سامنے تحقیقات کر کے ان کو

اپنے ساتھ واپس لائیں، اس کا پتہ چلانا مشکل ہے، کہ دیوان مظالم میں کس قسم کے مقدمات فیصلہ ہوتے تھے، کیونکہ مجرمین کو کبھی عدالت کا یہ حکم بھی ملتا تھا، کہ ان کا مقدمہ شاہی دربار میں فیصلہ کیجئے، بجائے قاضی کے اجلاس میں شریعت کے مطابق فیصلہ ہوگا، غالباً بادشاہ اپنے ماتحتوں کی بدعنوانی کی شکایت خود سنتا تھا، اور سختی کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتا تھا، مقدمات میں عدل و انصاف ملحوظ رکھتا تھا، اس میں کسی کی رو رعایت نہیں کرتا تھا، اسی لئے لوگ اس سے گھبراتے تھے، اس حالت میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کہ سب مقدمات شاہی دربار میں فیصلہ نہیں ہو سکتے تھے، ۲۰ اپریل ۱۶۹۶ء کو حکم ہوا تھا، کہ پچیس مدعیوں کے مقدمے شاہی دربار میں پیش کئے جائیں، لیکن بعد کے اخبارات سے معلوم ہوتا ہے، کہ بارہ سے زیادہ فیصلہ نہ ہو سکے،

ان تمام امور سے پتہ چلتا ہے کہ اورنگزیب کی حکومت میں کس قدر استحکام اور کتنی مرکزیت تھی، صوبہ داروں کو ضلع کے حکام کے متعلق جو اختیارات بھی ہوں، لیکن فوجدار اکثر ان کے متعلق مرکز دفتر سے براہ راست مراسلت کر کے شاہی فرمان حاصل کرتا تھا، سردار مہم اور فوج کے دوسرے ماتحت حکام کو بھی شاہی اعتماد کی عزت حاصل تھی، خان سامان کے ماتحت جو افسر کام کرتے تھے وہ دراصل شاہی خدام ہوتے تھے، اور انہیں براہ راست بادشاہ سے ہدایات اور احکام ملتے تھے، یہ صحیح ہے کہ ماتحتوں کی وہ درخواستیں جو شاہی لطف و کرم کیلئے پیش ہوتی تھیں زیادہ تر محکون کے مقامی افسر اعلیٰ کے پاس رپورٹ کیلئے بھیجی جاتی تھیں، لیکن ملکی انتظام کے بارہ میں جو درخواستیں آتی تھیں، ان پر براہ راست ہدایات بھیجی جاتی تھیں، اسی صورت میں مرکز کا کام بہت بڑھ جاتا تھا، اس میں سہولت کیلئے دیوان اور خستون کو یہ اختیار دیا جاتا تھا، کہ وہ اپنے محکون کے معاملات کی مسنون پر اپنی رائے لکھ دیا کریں، اگرچہ اورنگزیب نے اس پر کبھی غور نہیں کیا کہ وہ انصاف و عدل کا سرچشمہ ہو، لیکن وہ ہمیشہ حکام کے خلاف بھی شکایات سنتا تھا، اور مظلو میں کی دادرسی کرتا تھا،

اس جن خوبی سے لکھنا اسی کا حصہ تھا، وہ مسلم الثبوت شرویس اور انشاپر پر داڑ تھا، لیکن کی موت پر اس نے جویرہ الفاظ کہے تھے، وہ روسی ادب کے موتی تصور کئے جاتے ہیں،

چکنی مٹی سے کاغذ

ادارہ صنعت و حرفت مساپوسٹ (Massachusetts Institute of Technology) نے چکنی مٹی سے کاغذ بنانا شروع کیا ہے، اسکی یہ ایجاد موجودہ صنعت و حرفت کا شاندار کارنامہ تصور کیا جاتا ہے، یہ کاغذ گھریلو کاموں، کارخانوں اور جنگ کی ضرورتوں کے لئے بہت اچھا ہے، اسکی مختلف قسمیں مختلف مصنوعات میں آسکتی ہیں، اس کے شفاف اور چمکدار کاغذ، کپڑوں اور دودھ کے برتنوں کو ڈھکنے کے لئے لکڑی اور سن کے کاغذوں سے کہیں بہتر ثابت ہو، امید ہے کہ اچھی طباعت کے لئے یہ غیر معمولی چکنے اور نفیس کاغذ چھاپہ خانوں میں بھی کثرت سے استعمال ہونے لگیں گے، اس پر تصویریں بھی خوب آتی ہیں، اس بڑی خوبی یہ ہے کہ اس پر زمانہ کے امتداد اور موسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور بہت دیر پا ہوتا ہے،

ریڈیائی تاب پیدو

ممالک متحدہ امریکہ کی بحری فوج کے ایک افسر ہنری ڈبلوکس (Henry W. Wickes) نے دشمنوں کے ہمازون کو غرق کرنے کے لئے ایسی تیز رفتار کشتیاں ایجاد کی ہیں جن کے لئے ناؤ کی ضرورت نہیں، وہ ریڈیو کی مشین کی مدد سے چلیں گی، اس پر خطرناک بارود اور بم رکھے جائیں گے، توقع ہے کہ کہ بڑا سے بڑا ہمازون اس کے مقابلہ کی تاب نہ لاسکے گا، نیویارک میں اس کا نمونہ نمائش میں دکھایا گیا تھا، یہ نوٹ لابی ہے، وہ شہر جس پر پورا عرشہ قائم ہے، ٹھکانہ اپنا چھوٹا ہے، اس میں چھ نوٹ

اخبر علیک

لیون بڑا کی صاحبِ سلم بھی تھا

دنیا لیون بڑا کی (Leon Trotsky) کو صرف مزدوروں اور کسانوں میں انقلاب پیدا کرنے والے کی حیثیت سے جانتی تھی، حالانکہ انقلابی کے ساتھ وہ ایک ممتاز صاحبِ قلم بھی تھا، گزشتہ ۲۰ اگست ۱۹۲۸ء کو اسٹالین (Stalin) کے اشارہ سے جیکسن (Jackson) کے ہاتھوں وہ قتل کیا گیا، اسکی موت انقلابی دنیا کے لئے تو بڑا حادثہ ہے ہی، لیکن ادبی دنیا کیلئے بھی کچھ کم دردناک سانحہ نہیں، گو اسکی حیثیت ہندوستان میں بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، سیاسی مشاغل کی بھڑائی اس کے ساتھ ہمیشہ ادبی مشاغل بھی جاری رہے، چنانچہ ۱۹۰۵ء کے انقلاب میں جب اسے سائبیریا جلا کر دیا گیا تھا، اور وہ وہاں سے فرار ہو کر وائٹا پہونچا، تو یہاں برابر پر دوا (Pravda) میں مضامین لکھتا رہا، ۱۹۱۳ء میں جنگِ بلقان کے سلسلہ میں اس نے جو خط و کتابت کی تھی، ادبی حیثیت سے اسکی خاص اہمیت ہے، کچھ دنوں تک امریکہ میں ایک اخبار کی ادارت بھی کی، غالباً یہ کسی کو معلوم نہ ہوگا، کہ بائبل کی سوانح لکھ رہا تھا جس کا نصف حصہ انگریزی میں ترجمہ بھی ہو چکا تھا، باقی حصہ نظر ثانی کی وجہ سے اب تک پریس میں نہ جاسکا، لیون تو اس کے بہت سے چھوٹے چھوٹے ادبی کام ہیں، لیکن تاریخ انقلاب روس کی تین ضخیم مجلدات اس کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ہیں، اس کتاب نے دنیا کے ادیبوں اور مصنفوں میں اس کا پایہ بہت بلند کر دیا ہے، اس موضوع

کی بڑی ہے، اسکی ساری مشین مضبوط ریڈیائی ٹرنیمٹر سے چلتی ہے، اس کے حملہ کے حدود گیارہ میل تک ہیں، پوری بیڑی کے ساتھ پندرہ میل تک جہاز کا تعاقب کر سکتی ہے،

پھیپھڑوں کو قوی بنانے کا نیا طریقہ

نیویارک کے مشہور مخفیہ سہلدار برک (Miss Helma Parker) نو آواز کو ترقی دینے کا ایک نیا تجربہ کیا ہے، اس کا خیال ہے کہ ربر کے غباروں کو پھونکنے سے پھیپھڑوں کی طاقت میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ انتہائی بلند آواز کے ساتھ گانے سے بھی ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس موصوف نے موسیقی کی مشقوں کے ساتھ اس مشق کو بھی اپنے معمولات میں داخل کر لیا ہے، ان کا تجربہ ہے کہ یہ طریقہ صرف پھیپھڑوں ہی کو مضبوط نہیں بناتا ہے، بلکہ آواز میں بھی غیر معمولی کشش اور لہجہ پیدا کر دیتا ہے،

معمون کے ذریعہ ابتدائی تعلیم

روکس بری ماس (Roxbury Mass) کے ایک اسکول مارٹن کے نصاب میں معمون کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے، اس اسکول کا تعلیمی تجربہ ظاہر کرتا ہے کہ معمون سے الفاظ کے ذخیرہ کو بڑھانے، سمجھنے اور قواعد کی تعلیم دینے میں بہت آسانی ہوتی ہے، لڑکے ہر مضمون کے متعلق غمے تیار کرتے ہیں، ہر لڑکا اپنا مضمون تختہ سیاہ پر لکھ کر دوسرے طلبہ سے اس کا حل دریافت کرتا ہے اس طرح جب تیس غمے جمع ہو جاتے ہیں تو انہیں اسکول کی جانب سے کتاب کی شکل میں شائع کر دیا جاتا ہے، اور اس کا منافع بھی اسکول ہی کا حق ہوتا ہے،

جاپان میں صنعت پارچہ بانی

صنعت پارچہ بانی میں جاپان دنیا میں اول درجہ رکھتا ہے، جاپانی ریشم، میان کے ریشمی کپڑے، سوت اور سوتلی کپڑے، دنیا کے ہر ملک میں بکتے ہیں، چند سال سے سٹیل فابریکسٹری نے بھی بڑی ترقی کی ہے، ۱۹۳۳ء میں اسکی مصنوعات کی مقدار دس لاکھ سیر کے قریب تھی، ۱۹۳۵ء کی رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ دس لاکھ سیر بڑھ کر اٹھارہ لاکھ سیر کے قریب پہنچ گئی ہے، اس کی یہ ترقی حیرت انگیز ہے، اور دنیا بھر کی پیداوار کا چالیس فی صدی ہے،

ڈاکوؤن کی گرفتاری کا برقی طریقہ

ہنگون، گودامون، بساط خانوں، اور دوسری کاروباری جگہوں میں چورون اور ڈاکوؤن سے حفاظت کے لئے ایک پوشیدہ تجربہ بنایا گیا ہے، یہ بجلی کے اشاروں پر چلتا ہے، اس سے چودہ طریقوں سے مجرم کو بے بس کیا جاسکتا ہے، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ جب کوئی مسلح ڈاکو مجرمانہ ارادہ سے آئے تو اس وقت جو آدمی موجود ہو، اسے خاموشی کے ساتھ اسکی بات مان لینی چاہئے، لیکن آہستہ سے ایک ٹپ جو عموماً ٹپیل کو خوبصورت بنانے کے لئے لگایا جاتا ہے، دباوے، اس کے دہاتے ہی ہر جگہ شور ہو جائے گا، اور ڈاکو بھاگنے لگے گا،

نفیات مرغیب

کسی انسان کو کسی کام یا چیز یا تحریک کے لئے ہم کیونکر آمادہ کر سکتے ہیں، اور اسکو شوق و مرغیب دلا سکتے ہیں، اس کے نفسیاتی اصول کیا ہیں، اس کتاب میں انہی اصول کی تشریح، تجارت، اشتہارات، اُقرار و وعظائیں ہر جگہ ان اصول کی رعایت کی ضرورت ہے، ضخامت ۲۱۱ صفحے قیمت ۲۵ روپے

ازخبا

احسن الکلام

ازخبا احسن صاحب گرامی ایڈوکیٹ پرباگڈہ

کوئی کسر ضرور ہے اکے برس بہار میں
گل پہ کبھی مٹا ہوا اب کبھی ہے خار میں
دُرجو بھڑے ہوئے ہیں یہ دیدہ اشکبار میں
اور تو کیا بیان کروں مختصر آئہ حال ہو
بنے ہیں بس دل و نظر جا کے دین دل و نظر
آپ کی چیز ہے حضور آپ کے اختیار کی
پھر مرے ساتھ لوٹ کر قلب و نظر آئیگی
کس کا ہے اور کس لئے انکونہ جانے لگا
آؤ بھی ہوش جاؤ بھی ترپے بھی مست بھی ہو
تیری جو گیتیں نہیں تیری جو گیتیں نہیں
دل ہو کہ فرط کیفیت سے جھوم رہا ہو
جس کو تلاش یار ہو میری نظر سے سیکھو

سیکڑوں پرزے پچ رہے دامن تار میں
دل کا عجیب حال ہے آپ کے انتظار میں
جا کے اُنھیں بکھیر دوں دامن پائے یار میں
شہر ہے اک بسا ہوا قلب امید دار میں
فیض عظیم یار ہے، بزم جمال یار میں
دل ہو خدا نخواستہ کیوں مرو اختیار میں
بار کبھی جو پاگئے بزم جمیل یار میں
دل بھی ہے انتظار میں آنکھ بھی انتظار میں
سیکڑوں فتنے اور ایک گردش چشم یار میں
آتی ہو کیوں بہار پھر مجھ کو نظر بہار میں
پھول ہیں ان کی یاد کے دامن انتظار میں
جلوہ یار دیکھنا پردہ انتظار میں

حُسن کے انتساب میں ایک عجیب شان ہو
رحمت حق کی بھلیان آکے ہو میں نظر نوا
شاہ کی شان چاہے بھی کتنی بڑھی ہوئی
بہر نمود ہی سہی بہر شہود ہی سہی

خاص خدا کی دین ہے سب کے نصیب میں کمان

یہ جو دو اندر پن سا ہے احسن بے قرار میں

ساتی

ازخبا بکچی اعظمی

ادھر بھی بخش دے اک جُزء کیف آفرین ساتی
اٹھا تو بھی اسی عالم میں جامِ ستائین ساتی
ہر اک موجِ صبا اب موجِ صبا بن گئی آتی ہو
برستا ہوا زمین پر آبِ حیوان ابر باران سے
گھٹائیں جھوم کر اٹھیں تو میکش یہ پکارا
تخیل تیرے جلووں کا، تصور تیری آنکھ کا
تجلی ہر طرف ہی، بزم میں جامِ رنگین کی
ترے ساغر سے جس دم ریزش انوار ہوئی

تری مخمور آنکھوں پر خدا دنیا و دین ساتی
گھٹاؤں سے برستی ہو شرابِ آتشین ساتی
فضائیں ننگی ہیں، میکدہ کی سرزمین ساتی
بہاد سے تو بھی اٹھ کر جوئے شیر و آبین ساتی
بکھرتی جا رہی ہو تیری زلفِ عنبرین ساتی
یہ عالم ہو کہ ہو اب قص میں جانِ نین ساتی
فروغ انگیزی یا تیری تابندہ جبین ساتی
فلک کیا جھومتا ہے کیفیت میں شبنم ساتی

تجلی کا وہ عالم اور وہ دستِ ناز میں ساغر

کمان یہ تاب زدوں میں کہ نہوں تیر کو قیرن ساتی

مطبوعات جدیدہ

صراط الحمید جلد دوم، مؤلف حاجی مولوی محمد الیاس صاحب برنی ناظم دارالترجمہ حیدرآباد دکن،
تصحیح بڑی ضخامت ۲۰۴ صفحہ، کاغذ کتابت و طباعت بہتر قیمت ۱۰ روپے بیت السلام حیدرآباد دکن،
مولوی محمد الیاس صاحب برنی دوم مرتبہ حج زیارت کے شرف سے مشرف ہوئے پہلی بار ۱۳۴۵ھ
میں فریضہ حج ادا کیا، دوسری مرتبہ ۱۳۵۷ھ میں اپنے والد مرحوم کی جانب سے حج بدل کیا، پہلے حج
میں عراق و شام کے تمام مقدس مقامات کی زیارت کی تھی جس کا سفرنامہ صراط الحمید کے نام سے
عرصہ ہوا چھپ کر مقبول ہو چکا ہے، جلد دوم دوسرے سفر کی روداد ہے، حرمین کے آثار و مشاہد
کے حالات اور مسائل حج کی تفصیل پہلے سفرنامہ میں ہو چکی ہے، اس لئے اس سفرنامہ میں صرف سفر
اور حرمین کے دوران قیام کے حالات ہیں، اس میںვნما اور بہت سے مفید معلومات آگئے ہیں، ایک
فصل میں حکومت حجاز کے سیاسی اور انتظامی امور پر خیر خواہانہ تبصرہ ہے، گزشتہ سفرنامہ کی طرح
اس سفرنامہ کی بھی اصل روح اسکی باطنی کیفیتیں ہیں، بلکہ اس میں ماشار اللہ ذوق و شوق اور وجد و
حال کے آثار کچھ زیادہ ہی ہیں، اور مؤلف کے مصور وجدانیات قلم نے ان ناقابل بیان کیفیتوں
کو دوسروں کے لئے بھی محسوس بنادیا ہے، جس کے لطیف وارث سے عام ناظرین بھی محروم نہیں رہتے،
اس میں بووری اور خالیدی مومن کی دونوں شانیں نظر آتی ہیں، مجاہدانہ روح بھی ہے، اور بخود
کی سرستیان بھی، اسلئے یہ سفرنامہ حج کے متعلق ضروری معلومات کے ساتھ اہل ذوق کے لئے

حرمین کے تاثرات و کلمات کا نہایت پرکیف مرتبہ، خصوصاً جن لوگوں نے صراط الحمید جلد دوم کا مطالعہ
کیا، انہیں اسے ضرور دیکھنا چاہئے،

تاریخ مسلم لیگ، مؤلف مرزا اختر حسین صاحب ایڈوکیٹ تقطیع چھوٹی ضخامت
۵۲۴ صفحہ، کاغذ کتابت و طباعت بہتر قیمت ۱۰ روپے، مکتبہ لیگ نمبر ۲۷،

مسلم لیگ کے متفرق حالات اور اس کی تاریخ جتہ جتہ مختلف کتابوں اور رسالوں میں
ملتی ہے لیکن اس کی کوئی مستقل اور مسلسل تاریخ موجود نہ تھی، مؤلف نے اس کتاب میں لیگ کے
قیام کے زمانہ سے لیکر ۱۳۵۷ھ تک لیگ کے اجلاسوں کی روداد جمع کر کے اسکی پوری تاریخ مرتب کر دی
ہے، ہر اجلاس کی روداد کے ساتھ اس کے صدارتی اور استقبالی خطبے بھی دیدیئے ہیں، ان میں سے
بعض خطبے بہت اہم ہیں، ان سے ہر دور کی لیگ کی سیاست اور اس کی کارگزاریوں کا پورا اندازہ
ہو جاتا ہے، اگر اس روداد کے ساتھ مسلمانوں کے سیاسی نشیب و فراز اور اس کے اسباب و
نتائج سے بھی بحث ہوتی، تو کتاب اس کی فلسفیانہ تاریخ ہو جاتی، تاہم اس سے ایک خاص نقطہ
سے لیگ کی پوری سرگزشت معلوم ہو جاتی ہے،

تاریخ ادب اردو، شائع کردہ ادارہ ادبیات اردو حیدرآباد دکن تقطیع چھوٹی،
ضخامت ۶۶ صفحہ، کاغذ کتابت و طباعت معمولی قیمت ۱۰ روپے، سب سے کتاب گھر

رفعت منزل خیرت آباد حیدرآباد دکن،

اس ادارہ نے مختلف موضوعوں پر چھوٹی چھوٹی مفید کتابوں کا جو سلسلہ شروع کیا ہے تاریخ
ادب اردو اس کی ایک کڑی ہے، اس میں اردو زبان کی پیدائش سے لیکر موجودہ دور تک
اس کی مختصر تاریخ ہے، اس کے ابتدائی گواروں پنجاب و دکن میں اس کی ابتدائی سرگزشت دہلی
اور لکھنؤ کے مرکزوں کے ہر دور کے تغیرات اور ترقیوں اور شعراء و مصنفین کے مختصر حالات انکی خصوصیات

تصانیف جدید دور کے تیز رفتاری و رجحانات اور انفرادی و اجتماعی کوششوں، علمی اداروں اور اکابر و اہل تصانیف کے خدمات کی تفصیل ہے، اس موضوع پر کئی مختصر کتابیں لکھی جا چکی ہیں، یہ کتاب ان میں سے ایک اضافہ ہے۔

دستور اصلاح، مرتبہ جناب سیماہ اکبر آبادی، تقطیع چھوٹی، ضخامت ۱۳۸

صفحہ کاغذ سپید، کتابت و طباعت بہتر، قیمت :- ۱۰ روپے، مکتبہ قصر الادب دفتر شائع اگرہ۔

اساتذہ کی اصلاحوں پر ایک سے زیادہ کتابیں موجود ہیں، متفرق اصلاحوں کے نمونے بھی نمایاں ہیں، اس موضوع پر صفحہ مرزا پوری مرحوم کی مشاطہ سخن اور شوق سندیلوسی کی اصلاح سخن مستقل کتابیں ہیں، جناب سیماہ نے ان میں کچھ اور اضافے کر کے جس میں زیادہ تر خود ان کی اصلاحیں ہیں، انہیں جمع کر دیا ہے، کتاب کے شروع میں موجودہ شاعری، شعراء اور مشاعروں کی اصلاح سے متعلق بعض مفید اور اچھی تجویزیں اور نفس اصلاح کے اصول اور طریقوں کے متعلق مفید ہدایات ہیں جن میں اساتذہ کے حقوق اور تلامذہ کے فرائض کی جانب خاص طور سے توجہ دلائی گئی ہے، لیکن شعراء اور شاعری کی مبالغہ آمیز عظمت نے ان سنجیدہ تجویز کو بھی منھک بنا دیا ہے، مرتب نے جابجا اساتذہ کی اصلاحوں پر بھی اصلاحیں دی ہیں، معاصر شعراء کی اصلاحوں پر خاص طور پر توجہ کی ہے، اور انہیں خود ان کی اصلاحوں میں بھی اس قسم کی گنجائش موجود ہے، موازنہ کے لئے چند غزلوں پر مختلف اساتذہ کی اصلاحیں نقل کی ہیں جن میں ایک خود بھی ہیں، لیکن اتنا غنیمت ہے کہ اس کے حسن و سبوح کا فیصلہ ناظرین پر چھوڑ دیا ہے، کتاب میں جابجا اگرہ اسکول کی لٹریچر اپنی مداحی کر کے خطا نفسانی اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے، ایک مقام پر شعراء کے فرائض کی وسعت و ہمہ گیری پر کلام اللہ کی ایک آیت کے ٹکڑے سے نہایت دلچسپ استدلال کیا گیا ہے، فرماتے ہیں "شاہد شراب تک اس (شاعر) کی رسائی مرکوز (؟) نہ ہو، بلکہ فی محل دادی (مطابق اصل) یہی سون کا لٹا

نظریہ اسکی وسعت و ہمہ گیری سے اس پر منتج ہوتا ہو، اس سخن فہمی پر بے اختیار کہنے کو دل چاہتا ہے کہ آیت قرآنی راہ قصر الادب کہ برو "لیکن ان امور سے قطع نظر نفس افادہ کی حیثیت سے کتاب مفید ہے" **نبی عربی**، مؤلفہ مولانا قاضی زین العابدین صاحب سجاد میرٹھی تقطیع چھوٹی، ضخامت

۱۶۰ صفحہ، کاغذ کتابت و طباعت بہتر، قیمت مجلد :- ۱۰ روپے، غیر مجلد :- ۱۲ روپے، مکتبہ المصنفین

قرول بارغ، دہلی،

لائق مؤلف نے متوسط استعداد کے بچوں کے لئے یہ سیرت پاک لکھی ہے، واقعات میں صحت، اختصار، اور جامعیت جملہ امور کا لحاظ رکھا گیا ہے، زبان آسان اور سادہ اور انداز بیان موثر اور دلپذیر ہے، یہ کتاب اگرچہ بچوں کیلئے لکھی گئی ہے، لیکن اس کا معیار ایسا ہے کہ اس سے بچوں کے علاوہ ممنون پڑھے لکھے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں،

مصر کی رفاصہ مترجمہ جناب احمد شاہ صاحب بخاری پطرس تقطیع بڑی، ضخامت ۸۶

صفحہ کاغذ کتابت و طباعت نفیس، قیمت مرقوم نہیں، پتہ :- ہاشمی بک ڈپو لاہور،

تائیس ناما طول فرانس کا بہت مشہور و مقبول ناول ہے، اردو میں عرصہ ہوا، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، موسیو گیلے نے ڈرامے کی شکل میں اس کا اختصار کیا تھا، اسے جناب پطرس نے اردو میں منتقل کیا ہے، اصل ناول تائیس کا پلاٹ نہایت دلکش ہے، اس میں توبہ الفصوح کے بعد ایک آلودہ مصیبت رفاصہ تائیس کے حسن خاتمہ اور ایک زائد مرقعہ تائیس کے حسن کے دل میں ہوس کی چنگاریاں چھپی تھیں، سوے خاتمہ کو نہایت موثر انداز میں پیش کیا گیا ہے، اس ڈرامے میں اصل ناول تائیس کی جیسی خوبی و دلکشی تو نہیں ہے، لیکن ڈرامائی خصوصیات پر سے طور سے موجود ہیں، جن لوگوں نے اصل ناول تائیس کا مطالعہ نہیں کیا ہے، ان کے لئے یہ ڈرامہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے، جناب مترجم کا نام ترجمہ کی خوبی کی ضمانت ہے،

آبدوز کشیان اور سترگ از جناب فیض محمد صاحب بنی اسے تقطیع چھوٹی ضخامت

۲۰ صفحہ کا غذا کتابت و طباعت بہتر قیمت لکھی نہیں، پتہ ادارہ ادبیات اردو، رقت نزل

خیرت آباد حیدر آباد دکن،

اس مختصر سار میں آبدوز کشیتوں اور سترگون کی ایجاد مختلف ملکوں میں ان کی عہد بھد کی ترقی
انکی موجودہ ترقی یافتہ شکل اور اسکے استعمال کے طریقوں کی تفصیل ہے، کتاب پچپ بھی ہے اور مفید بھی

شاعری دنیا، مرتبہ جناب محمد عظیم الدین صاحب بخت بنی اسے عثمانیہ تقطیع چھوٹی،

نخامت ۹۰ صفحہ کا غذا کتابت و طباعت بہتر قیمت ۸ روپے :- ایم اے، وین روڈ

نظامت کرہ وڈا گری حیدر آباد،

اس مختصر تذکرہ میں مرتب نے حیدر آباد کے دور جدید کے چالیس اچھے اور خوش گو شعرا کے

بقدر تعارف حالات اور ان کی شاعری کے منتخب نمونے دیئے ہیں، اس میں خاص حیدر آباد

شعرا کے علاوہ دیہان کے متوطن شعرا کی بھی خاصی تعداد ہے، انتخاب خوش مذاقی سے کیا گیا ہے

مسلمان بچوں کی پبلی [از جناب مقبول احمد صاحب سیوہار دی تقطیع چھوٹی،

دوسری اور تیسری کتاب] ضخامت علی الترتیب ۳۶، ۵۲، ۶۴ صفحہ کا غذا کتابت

و طباعت بہتر قیمت معلوم نہیں، پتہ :- کتاب گھر سیوہارہ ضلع بجنور و جامعہ ملیہ، دہلی،

مولف نے یہ تینوں کتابیں مسلمان بچوں کی ابتدائی مذہبی تعلیم کے لئے لکھی ہیں، مضامین

تعلیم کے ساتھ اخلاقی تربیت کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے، اور اسلامی عقائد ابتدائی دینی معلومات

اخلاقی تربیت کے اسباق کو روزمرہ کی گفتگو اور قصہ کے پیرایہ میں بیان کیا گیا ہے، اسباق کے مناسب

چھوٹی چھوٹی پچپ نظمیں بھی ہیں،

"جلد ۲۶" ماہ ذیقعدہ ۱۳۵۹ھ مطابق ماہ دسمبر ۱۹۴۰ء "عدد ۶"

مَضَامِین

شذرات، سید سلیمان ندوی ۴۰۲-۴۰۴

وحی کے اقسام، " ۴۰۵-۴۱۴

عقلیت پرستی پر ایک نظر، جناب مولوی محمد منظر الدین صاحب نقی ۴۱۸-۴۲۴

بنی اسے حیدر آباد دکن،

امام رازی اور ان کی تصنیفات، مولانا عبد السلام ندوی ۴۲۵-۴۵۳

بائبل قرآن اور حدیث میں، مولوی محمد اویس صاحب ندوی گرامی ۴۵۴-۴۶۲

رفیق دارالافتاء،

مسجد کورا در آمدی کے کھنڈرات، "ع" ۴۶۳-۴۶۶

لکڑی اور برتری کا خط، " ۴۶۷-۴۷۰

اجبار علیہ، " ۴۷۱-۴۷۴

مطبوعات جدیدہ، "م" ۴۷۵-۴۸۰

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم

مبتدی طالب علموں، کم پڑھے لکھوں، اور بچوں اور عورتوں کیلئے آسان اور سادہ زبان میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، جس کا

نفع دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ میں چھوٹے بچوں کے دارالافتاء کیلئے وقف کر دیا گیا ہے، قیمت ہر جلد پندرہ روپے - "پنجر"